禮經釋例

三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

禮經釋例

(三)

凌廷堪著

禮經釋例卷七

射例

凡射皆三次。初射三耦射。不釋獲。再射三耦與衆耦皆射。三射以樂節射。皆釋獲。飲不勝者。

廷堪案。鄉射記。始射。獲而未釋獲。謂初射也。又云。復。釋獲。謂再射也。又云。復。用樂行之。謂三射也。射皆三次。不獨鄉射。卽大射亦然。但節文小異耳。鄉射禮、三耦射。獲者坐而獲。舉旌以宮。偃旌以商。獲而未釋獲。注但大言獲。未釋其算。大射儀同。此初射。三耦射。不釋獲。鄉射、大射、無異也。鄉射第二次射。三耦拾取矢。衆賓受弓矢畢。司射升。請釋獲于賓。賓許。又云。司射遂進。由堂下、北面命曰。不貫不釋。注貫、猶中也。不中正。不釋算也。三耦卒射。然後賓主人射。大夫與耦射。衆賓繼射。數獲畢。飲不勝者。大射第二次射。命耦及三耦拾取矢畢。司射適阼階下。北面請釋獲于公。公許。又云。司射西面命曰。中離維綱。揚觶梱復。公則釋獲。衆則不與。唯公所中三侯皆獲。（公射大侯、大夫射參、士射干、是爲三侯。）釋獲者命小史。小史命獲者。司射遂進。由堂下、北面視上射。命曰。不貫不釋。三耦卒射。然後君與賓射。公卿大夫及衆耦皆射。數獲畢。飲不勝者。此再射。釋獲。飲不勝者也。鄉射。司射升堂。請射于賓。大射。司射適阼階下。請射于公。不升堂者。尊君也。中離維綱。揚觶梱復。及中三侯。皆獲者優君也。（此外節文亦有不同者、詳見下。）則鄉射與大射小異也。鄉射

第三次射。司射升請以樂樂于賓。賓許諾。司射降。搢扑。東面命樂正曰。請以樂樂于賓。賓許。司射遂適階間。堂下北面命曰。不鼓不釋。注不與鼓節相應。不釋算也。又云。樂正東面命大師曰。奏騶虞。間若一。三耦卒射。賓主人大夫衆賓繼射。數獲。飲不勝者。皆如第二次射。大射第三次射。司射適阼階下。北面請以樂于公。公許。司射反。搢扑。東面命樂正曰。命用樂。樂正曰諾。司射遂適堂下。北面眡上射。命曰。不鼓不釋。又云。樂正命大師曰。奏貍首。間若一。三耦卒射。君與賓諸公卿大夫衆射者繼射。數獲。飲不勝者。皆如第二次射。此三射。以樂節射。釋獲。飲不勝者也。亦鄉射與大射小異也。是凡射皆三次也。射必三次者。大射儀注云。君子之於事。始取苟能。中課有功。終用成法。教化之漸也。射用應樂爲難。孔子曰。射者何以聽。循聲而發。發而不失正鵠者。其唯賢者乎。（禮記射義文。）以樂節射者。卽禮射也。所謂其容體比於禮。其節比於樂也。然則射以應樂爲上。中侯次之。故論語曰。射不主皮。古之道也。

又案。鄉射禮、初射請射。司射升自西階。階上北面告于賓。曰。弓矢既具。有司請射。又云。司射適阼階上。東北面告于主人。曰。請射于賓。賓許。三耦卒射。司射升堂。北面告于賓。再射請射。請釋獲。司射皆升告于賓。卒射及數獲畢。釋獲者皆升自西階。盡階不升堂。告于賓。三射。司射升。請以樂樂于賓。賓許諾。餘皆如初。大射、初射請射。司射自阼階前曰。爲政請射。（告于公也。）三耦卒射。司射適阼階下。北面告于公。再射請射。司射升自西階。東面請射于公。公許。遂適西階上。命賓御于公。又司射適阼階下。北面請釋獲

于公卒射及數獲畢釋獲者皆阼階下北面告于公三射司射適阼階下請以樂于公公許餘皆如初鄉射告于賓者尊賓也大射告于公者尊公也鄉射初射告賓復告主人者賓主人敵也大射再射告于公遂命賓者尊賓以耦公也告賓于西階者賓在西階也告公于阼階者公在阼階也大射再射升自西階請射于公者便于命賓也告賓于階上告公于階下者君臣之義也此鄉射大射之別也

凡再射三射皆先升射次取矢加楅次數獲次飲不勝者次拾取矢唯初射不數獲不飲

廷堪案鄉射禮、大射儀二篇其再射三射每射之中皆五小節三耦及衆耦升堂射一也射畢司馬命取矢加楅二也釋獲者數獲三也設豐飲不勝者四也三耦及衆耦拾（拾也・更）取矢五也至于初射但三耦射獲而不釋獲故無數獲及飲不勝者之禮唯升堂射取矢加楅三耦拾取矢三小節而已取矢加楅者備拾取矢也數獲者分勝負也飲不勝者示罰也拾取矢者備更射也其升射飲不勝者拾取矢三節皆射者之事其取矢加楅數獲二節非射者之事則相禮者爲之也每射必拾取矢以備更射若三射畢不復更射亦必拾取矢以授有司者示禮有終且不苟也大射賓與君不拾取矢者尊之故異於衆射者也又再射飲不勝者後有獻獲者及獻釋獲者二節此則初射三射所無者二次爲射之大綱五節爲射之細目總其要而觀之繁文瑣節自有條理可求矣

凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖

廷堪案鄉射禮、司射誘射。東面立于三耦之北。搢三而挾一个。揖進。當階、北面揖。及階、揖。大射儀、司射誘射。入于次。搢三挾一个。出于次。西面揖。當階、北面揖。及階、揖。此升堂之前三揖也。鄉射、初射。上耦揖進。上射在左。並行。當階、北面揖。及階、揖。再射。一耦揖升如初。又云。賓主人大夫揖。皆由其階降。揖。主人堂東。袒決遂。執弓。搢三挾一个。賓於堂西亦如之。皆由其階階下揖。賓主人大夫揖。猶耦進揖也。由其階降揖。猶當階揖也。由其階階下揖。猶及階揖也。又云。大夫袒決遂。執弓。搢三挾一个。由堂西出于司射之西。就其耦。大夫爲下射。揖進。耦少退。揖如三耦。三射皆如初。此鄉射升堂之前三揖也。大射、初射。上耦出次。西面揖。進。上射在左。竝行。當階、北面揖。及階、揖。再射。一耦揖升如初。又云。諸公卿取弓矢于次中。袒決遂。執弓。搢三挾一个。出西面揖。揖如三耦。三射皆如初。此大射升堂之前三揖也。司射誘射者。教射也。故其儀與耦射同也。大射有次。在洗東南。故出次西面揖。鄉射無次。但于堂西袒決遂。故耦進東面揖也。大射賓侍君射。不揖者。君尊。不降階。賓不敢與之耦也。

凡射。既升堂之後三揖。曰升堂揖。曰當物北面揖。曰及物揖。

廷堪案。鄉射禮、司射誘射。升堂、揖。豫則鉤楹內。堂則由楹外。當左物、北面揖。及物、揖。左足履物。不方足。還視侯中。俯正足。不去旌。誘射。將乘矢。大射儀、司射誘射。升堂揖。當物北面揖。及物揖。由下物少退。誘射。射三侯。將乘矢。始射干。又射參。大侯再發。此升堂之後三揖也。鄉射初射。上射先升三等。下射從之。

中等。上射升堂。少左。下射升。上射揖。並行。皆當其物北面揖。及物揖。皆左足履物。還視侯中。合足而俟。再射。賓主人射。升堂揖。主人爲下射。皆當其物北面揖。及物揖。三射如初。此鄉射升堂之後三揖也。大射、始射。上射先升三等。下射從之。中等。上射升堂。少左。下射升。上射揖。並行。皆當其物北面揖。皆左足履物。還視侯中。合足而俟。再射。諸公卿升射如三耦。三射如初。此大射升堂之後三揖也。又始射。司射命曰。毋射獲。毋獵獲。上射揖。司射退反位。再射。司射命曰。不貫不釋。上射揖。司射退反位。三射。司射命曰。不鼓不釋。上射揖。司射退反位。鄉射大射皆同。此揖亦在升堂之後。然唯第一耦之上射有之。餘耦皆無也。鄉射或于庠。或于序。故曰鉤楹內。由楹外。大射用三侯。故曰殆射干。又射參。大侯再發。其禮既殊。故誘射亦異也。

凡射後二揖。曰卒射揖。曰降階與升射者相左交于階前揖。

廷堪案。鄉射禮、初射。三耦乃射。上射既發。挾弓矢。而后下射射。拾發以將乘矢。卒射。皆執弓。不挾。南面揖。揖如升射。上射降三等。下射少右從之。中等。並行。上射於左。與升射者相左、交于階前。相揖。再射、三射、皆如初。此鄉射之射後二揖也。大射儀、初射。三耦乃射。上射既發。挾矢。而后下射射。拾發以將乘矢。卒射。右挾之。北面揖。揖如升射。上射降三等。下射少右從之。中等。並行。上射於左。與升射者相左、交于階前，相揖。再射。諸公卿卒射。降如三耦。三射如初。此大射之射後二揖也。大射卒射北面揖。不同鄉射

南面揖者。君在堂上故也。司射誘射。卒射。北面揖。注。不南面者。爲不背卿。考下文。諸公卿大夫卒射。亦揖如三耦。此時卿已降矣。則非爲卿可知。敖氏繼公曰。北面揖者。爲下射與君同物。不可南面揖於楹間。嫌也。鄉射、賓主人卒射。南面揖。皆由其階階上揖。降階揖。賓序西。主人序東。皆釋弓。說決拾。襲。反位。升及階揖。升堂揖。皆就席。賓主人分階。故多階上一揖。既降復升就席。故又有及階升堂二揖也。又大夫卒射。揖如升射。耦先降。降階。耦少退。皆釋弓于堂西。襲。耦遂止于堂西。大夫升就席。大夫降。無與升射者交于階前之揖者。大夫既降。復升就席。然後繼射者始升也。鄉射、司射誘射。卒射。南面揖。揖如升射。降。此無升射。故無交于階前之揖也。大射、司射誘射。卒射。北面揖。及階揖。降。如升射之儀。卒射揖後。復有降階揖者。大射諸侯禮。威儀多也。誘射無耦。而亦揖者。教衆射者。以行禮之節也。

凡拾取矢前四揖。曰耦進揖。曰當楅北面揖。曰及楅揖。曰上射進坐揖。

廷堪案。鄉射禮、初射畢。三耦拾取矢。上耦揖進。當楅、北面揖。及楅、揖。此拾取矢以前之三揖也。又云。上射東面。下射西面。上射揖。進坐。此揖唯上射有之。下射進坐不揖也。再射畢。三耦拾取矢如初。又云。大夫祖決遂。執弓。就其耦。揖。皆進。如三耦。耦東面。大夫西面。大夫進坐。說矢東。與反位。而后耦揖進坐。大夫爲下射。故耦進坐揖。大夫不揖也。三射畢。拾取矢。如初。此鄉射拾取矢前之四揖也。賓主人拾取矢。皆進。階前、揖。及楅、揖。拾取矢。如三耦。此時賓東面。主人西面。故無當楅北面揖也。大射儀、初射畢。三耦

拾取矢。一耦出。出次也。西面揖。當楅、北面揖。及楅、揖。此拾取矢以前之三揖也。又云。上射東面。下射西面。上射揖。進坐。此上射之進坐揖也。再射畢。三耦拾取矢如初。諸公卿大夫皆降。如初位。與耦入於次。皆袒決遂。執弓。皆進當楅。進坐。說矢束。上射東面。下射西面。拾取矢。如三耦。若士與大夫爲耦。士東面。大夫西面。大夫進坐。說矢束。退反位。此如鄉射大夫與其耦拾取矢之例。前取矢加楅時。諸公卿大夫之矢。皆異束之以茅。今大夫說矢束者。謙不敢兼取。欲與其耦拾取之。耦揖。進坐。此亦上射進坐揖也。三射畢。拾取矢如初。此大射拾取矢前之四揖也。諸公卿大夫耦。進當楅。進坐。不云揖者。文不具也。蓋拾取矢耦進揖。猶射時耦進之揖也。當楅北面揖。猶射時當階北面揖也。及楅揖。猶射時及階揖也。拾取矢在庭。不升堂。且無物。故無升堂、當物、及物三揖也。進坐獨上射揖者。亦猶射時司射命射。上射揖也。然命射之揖。唯第一耦之上射有之。此拾取矢進坐之揖。凡耦之上射皆有之。則與射時異也。

又案。大射儀、再射。取矢加楅。賓之矢則以授矢人于西堂下。注。不言君矢。小臣以授矢人于東堂下。可知。君與賓皆不拾取矢者。君尊。不可下同于臣。賓亦侍君射者。故優之。使異於衆也。

凡拾取矢。上射下射各四揖。若兼取矢。則上射下射各一揖。

廷堪案。鄉射禮、初射畢。三耦拾取矢。上射揖。進坐。此是進坐之揖。橫弓。郤手自弓下取一个。兼諸弣。順羽。且與。執弣而左還。退反位。東面揖。此上射取第一矢之揖也。又云。下射進坐。橫弓。覆手自弓上取一个。與其

他如上射。此下射取第一矢之揖也。取第二第三第四矢。經雖無文。皆揖可知。再射畢。三耦拾取矢如初。又賓主人拾取矢如三耦。三射畢。拾取矢如初。是鄉射拾取矢。上射下射各四揖也。又再射畢。大夫與其耦拾取矢。大夫進坐。說矢束。（注。說矢束者。下耦以將拾取。）與反位而后耦揖。進坐。（此進坐之揖。）兼取乘矢。順羽而與。反位揖。（注。兼取乘矢者。尊大夫。不敢與之拾也。）此上射兼取四矢之揖也。三射畢。如初。是鄉射兼取矢。上射下射各一揖也。大射儀、初射畢。三耦拾取矢。上射揖進坐。（此進坐之揖。）橫弓。郤手自弓下取一个。兼諸弣。與順羽。且左還。毋周。反面揖。（注。毋周。右還而反東面也。君在阼。還周。則下射將背之。）此上射取第一矢之揖也。又云。下射進坐。橫弓。覆手自弓上取一个。兼諸弣。與順羽。且左還。毋周。反面揖。此下射取第一矢之揖也。（亦四矢皆揖。）再射畢。三耦拾取矢如初。又諸公卿大夫拾取矢如三耦。三射畢。拾取矢如初。是大射拾取矢。亦上射下射各四揖也。又再射畢。諸公卿大夫拾取矢。若士與大夫爲耦。士東面。大夫西面。大夫進坐。說矢束。退反位。耦揖。進坐。（此進坐之揖。）兼取乘矢。與順羽。且左還。毋周。反面揖。此上射兼取四矢之揖也。又云。大夫進坐。亦兼取乘矢如其耦。此下射兼取四矢之揖也。三射畢。如初。是大射兼取矢。亦上射下射各一揖也。大射毋周者。恐背君也。上射取矢自弓下。下射取矢自弓上。禮相變也。以禮例考之。與相敵者爲耦。則拾取矢。卑者與尊者爲耦。則兼取矢。示不敢與之拾也。

又案。鄉射、大射、松射三耦拾取矢畢。後者遂取誘射之矢。兼乘矢而取之。以授有司。（鄉射于西方。大射于次中。）是誘

射之矢。末耦之下射代爲取之。亦兼取矢也。鄉射記。取誘射之矢者。既拾取矢。而后兼誘射之乘矢而取之。注謂反位已禮成。乃更進取之。不相因也。

凡拾取矢後四揖。曰既拾取矢揖。曰左還揖。曰北面揖三挾一个揖。曰既退與進者相左揖。

廷堪案。鄉射禮、初射畢三耦既拾取乘矢。揖。皆左還。南面揖。皆少進。當楅南。皆左還。北面揖三挾一个。揖。皆左還。上射於右。與進者相左。相揖。退反位。再射畢。三耦拾取矢如初。又云。衆賓繼拾取矢。皆如三耦。此鄉射拾取矢後之四揖也。大射儀、初射畢三耦既拾取矢。梱之。兼挾乘矢。皆內還。南面揖。注。內還者。上射左。下射右、不皆左還。亦以君在阼。嫌下射故左還而背之也。適楅南。皆左還。北面揖。揖三挾一个。揖。以耦左還。上射於左。退者與進者相左。相揖。退釋弓矢于次。設決拾。襲。反位。再射畢。三耦拾取矢如初。又云。諸公卿大夫拾取矢如三耦。又云。衆射者繼拾取矢。皆如三耦。此大射拾取矢後之四揖也。鄉射、三射畢。三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂。拾取矢。如初。矢不挾。兼諸弣。弣以退。不反位。遂授有司于堂西。大射、三射畢。三耦及諸公卿大夫衆射者。皆袒決遂以拾取矢。如初。矢不挾。兼諸弣。面鏃。退適次。皆授有司弓矢。襲。反位。矢不挾。則無北面揖三挾一个之揖。射禮終。故節文亦異也。鄉射、再射畢。賓主人拾取矢。卒。北面揖三挾一个。揖。退。賓堂西。主人堂東。皆釋弓矢。襲。及階。揖。升堂。揖。就席。賓主人拾取矢畢。皆升就席。故無與進者相左之揖。而有及階升堂二揖也。又云。大夫兼取乘矢。如其耦。北面揖三挾一个。揖。退。耦反位。大夫遂適序

西。釋弓矢。襲。升卽席。此大夫獨升。耦不升。故幷無及階升堂之揖也。大射、再射畢。拾取矢。若士與大夫爲耦。大夫亦兼取乘矢如其耦。北面搢三挾一个。揖。進。大夫與其耦皆適次。釋弓。說決拾。襲。反位。此卽鄉射大夫與其耦兼取矢之例。故亦無與進者相左之揖也。

凡飲不勝者。未升堂之前三揖。曰耦進揖。曰當階北面揖。曰及階揖。

廷堪案。鄉射禮、再射飲不勝者。司射適堂西。命弟子設豐。弟子奉豐升設于西楹之西。乃降。勝者之弟子洗觶。升酌。南面坐奠于豐上。降。袒執弓。反位。司射遂袒執弓。挾一个。搢扑。北面于三耦之南、命三耦及衆賓。勝者皆袒決遂。執張弓。不勝者皆襲。說決拾。郤左手。右加弛弓于其上。遂以執弣。司射先反位。三耦及衆射者、皆升飲射爵于西階上。小射正作升飲射爵者如作射。一耦出。揖如升射。三射飲不勝者。如初。經云揖如升射。則亦當如射時未升堂之前。耦進揖。當階北面揖。及階揖之三揖也。

凡飲不勝者。既飲之後二揖。曰卒觶揖。曰降階與升飲者相左交于階前揖。

廷堪案鄉射禮、再射飲不勝者耦進。及階、勝者先升堂、少右。不勝者進。北面坐取豐上之觶。興。少退。立卒觶。進。坐奠于豐下。興。揖。不勝者先降。與升飲者相左。交于階前。相揖。出于司馬之南。遂適堂西。釋弓。襲而俟。三射飲不勝者。如初。大射儀、再射飲不勝者。耦出。及階、勝者先升。升堂少右。不勝者進。北面坐取豐上之觶。興。少退。立卒觶。進。坐奠于豐下。興。揖。不勝者先降。與升飲者相左、交于階前。相揖。適次。釋弓。襲。反位。又云。衆皆繼飲。射爵如三耦。三射飲不勝者。如初。是飲不勝者既飲之後二揖也。此二揖、猶射時卒射揖。降階與升射者相左交于階前揖。及拾取矢時既拾取矢揖。既退與進者相左揖也。拾取矢在庭。故云進退。射與飲在堂。故云升降也。此飲在西楹之西。勝者不與。故無升堂揖、當物揖、及物揖、三揖。與升射時不同也。又鄉射。賓主人不勝。則不執弓。執爵者取觶降洗。升實之。以授于席前。受觶。以適西階上。北面立飲。卒觶。授執爵者。反就席。鄉射記。主人亦飲于西階上。疏云。此謂主人在不勝之黨、受罰爵之時也。賓主人飲罰爵。其禮異于衆耦者。優之也。

凡設楅于中庭。南當洗。東肆。

廷堪案。鄉射禮、初射畢。司馬適堂西。袒執弓。由其位南進。與司射交于階前。相左。升自西階。鉤楹。自右物之後。立于物間。西南面。揖弓。命取矢。獲者執旌許諾。聲不絕。以旌負侯而俟。司馬出于左物之南。還其後。降自西階。遂適堂前。北面立于所設楅之南。（所擬以設楅處。）命弟子設楅。乃設楅于中庭。南當洗。東肆。大

射、初射畢。司馬正袒決遂。執弓。右挾之。出。與司射交于階前。相左。升自西階。自右物之後。立于物間。西南面。揖弓。命取矢。負侯許諾。如初去侯。皆執旌以負其侯而俟。（三侯云皆。故司馬正降自西階。北面命設楅。小臣師設楅。司馬正東面、以弓爲畢。注鄉射記當作禮。曰。乃設楅于中庭。南當洗。東肆。是大射設楅之處。與鄉射同也。鄉射、既設楅。司馬由司射之南。退。釋弓于堂西。襲。反位。弟子取矢。北面坐委于楅。北括。乃退。司馬襲。進。當楅南、北面坐。左右撫矢而乘之。（謂四四分之。若矢不備。則司馬又袒執弓如初。升命曰。取矢不索。弟子自西方、應曰諾。乃復求矢、加于楅。大射、既設楅。司馬正適次。釋弓。說決拾。襲。反位。小臣坐委矢于楅。北括。司馬師坐乘之。卒。若矢不備。則司馬正又袒執弓。升命取矢如初。曰。取矢不索。乃復求矢、加于楅。卒。司馬正進坐。左右撫之。興。反位。蓋楅者、承笥齊矢之器。故設于中庭。以備取矢委之。且爲行禮之節。又鄉射、再射畢。取矢加楅。大夫之矢。則兼束之以茅。上握焉。（三射同。大射、再射畢。取矢加楅。賓諸公卿大夫之矢。皆異束之以茅。（三射同。此則與衆耦異者也。

又案。鄉射記云。楅、髹。橫而奉之。南面坐而奠之。南北當洗。此言設楅之儀也。楅制詳見器服之例。

凡設中。南當楅。西當西序。東面。

廷堪案。鄉射禮、再射。司射西面立于所設中之東。（所擬以設中處。北面命釋獲者設中。遂視之。釋獲者執鹿中。一人執算以從之。釋獲者坐設中。南當楅。西當西序。東面。與受算。坐實八算于中。橫委其餘于中西。與

共而俟。大射儀、再射。司射命釋獲者設中。以弓爲畢。北面。大史釋獲。小臣師執中。先首坐設之。東面。退。大史實八算于中。橫委其餘于中西。與共而俟。注鄉射禮曰。設中南當楅。西當西序。是大射設中之處。與鄉射同也。又鄉射、大射、司射命射訖。釋獲者坐取中之八算。改實八算于中。（大射無此中二字。）與執而俟。乃射。若中。則釋獲者坐而釋獲。（大射無此四字。）每一个、釋一算。上射於右。下射於左。若有餘算。則反委之。又取中之八算。改實八算于中。與執而俟。此釋獲也。卒射。取矢加楅訖。司射立于中南。北面視算。釋獲者東面于中西坐。先數右獲。二算爲純。一純以取。實于左手。十純。則縮而委之。每委異之。有餘純。則橫於（大射作諸。）下。一算爲奇。奇則又縮諸純下。與自前適左。東面坐。（大射仍有一坐字。）兼斂算。實于左手。一純以委。十則異之。其餘如右獲。司射復位。釋獲者遂進取賢獲。執以升自西階。盡階、不升堂。告于賓。（大射作取賢獲執之。由阼階下北面告于公。）若右勝。則曰、右賢於左。若左勝。則曰、左賢於右。以純數告。若有奇者。亦曰奇。若左右鈞。則左右皆執一算以告。（皆大射作各。）曰、左右鈞。此數獲也。（三射如初。）蓋中者、實算之器。設之當西序。以爲行禮之節也。

又案。鄉射記云。君、國中射。則皮樹中。以翿旌獲。白羽與朱羽糅。於郊。則閭中。以旌獲。於竟。則虎中。龍旜。大夫、兕中。各以其物獲。士、鹿中。翿旌以獲。注。國中、城中也。謂燕射也。於郊、謂大射也。大射於大學。王制曰。大學在郊。於竟、謂與鄰國君射也。此言中之等殺也。中之制見器服之例中。

凡有事于射則祖。無事于射則襲。

廷堪案鄉射禮司射請射三耦將射三耦拾取矢衆賓將射賓主人大夫將射賓主人拾取矢大夫就其耦兼取矢皆袒決遂司馬命獲者去侯命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓大射儀司射請射三耦射（三耦卒射・經云說決拾・襲・則射時袒決遂可知・）司馬正命獲者去侯命取矢三耦拾取矢君與賓射諸公卿將射三耦及諸公卿大夫衆射者拾取矢皆袒也遂再射司馬（注・司馬正・）命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓是有事于射則袒也鄉射司馬命去侯訖命取矢加楅訖賓主人大夫卒射飲畢賓主人大夫拾取矢訖射畢司射退射器皆襲大射司馬正命去侯訖命取矢加楅訖三耦卒射君諸公卿卒射衆耦拾取矢訖飲畢射畢司射退射器皆襲是無事于射則襲也鄉射司馬獻獲者大射司馬正獻服不皆襲（前司馬反位時已襲・故經不言也・）鄉射、大射司射獻釋獲者亦襲此皆飲酒之禮無事于射者也司馬乘矢襲（大射・司馬師乘之・復求矢・則司馬正乘之・）司射數獲襲者皆既射以後之事也飲罰爵勝者皆袒決遂示能射也不勝者皆襲說決拾（拾・卽遂也。鄉射注・遂・射韝也・以韋爲之・其非射時・則謂之拾・）示不能射也鄉射三射司射請以樂射則襲（大射不云襲文不具也・）與前初射再射請射袒決遂不同者禮射異於能中故袒襲不相因而相變也

凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲

廷堪案鄉射禮、飲不勝者大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升大射儀、飲不勝者若賓諸公卿大夫不勝則不

降不執弓（耦耦也。謂士耦也。）不升。僕人師洗升實觶以授賓。諸公卿大夫受觶于席以降。適西階上北面立飲。卒觶授執爵者。反就席。注雖尊亦西階上立飲。不可以己尊枉正罰也。授爵而不奠。豐尊大夫也。是尊者不勝則卑者不升也。又鄉射若大夫之耦不勝則執弛弓。特升飲。注尊者可以孤無能對。大射若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓。特升飲。是卑者不勝則升堂特飲也。考經所云耦者士也。鄉射遵者（即大夫也。）恆與士耦。大射諸公卿大夫或闕。亦以士爲耦。皆尊卑不同。故其禮與敵者異。若公卿大夫自相爲耦。則亦如鄉射賓主人飲罰爵之例也。

凡公射。小射正贊決拾。小臣正贊袒。大射正授弓。小臣師授矢。卒射。小臣正贊襲。

廷堪案。大射儀。公將射。（典賓爲耦也。）小射正一人取公之決拾于東坫上。一小射正授弓。拂弓。皆以俟于東堂。（注。授弓當授大射正。）又云。公就物。小射正奉決拾以笥。大射正執弓。皆以從於物。小射正坐奠笥于物南。遂拂以巾。取決興。贊設決。朱極三注。極、猶放也。所以韜指。利放弦也。以朱韋爲之。三者。食指、將指、無名指。放弦契於此指。多則痛。小指短。不用。是贊決者小射正也。又云。小臣正贊袒。公袒朱襦。卒袒。小臣正退俟于東堂。是贊袒者小臣正也。又云。小射正又坐取拾。興。贊設拾。以笥退奠于坫上。復位。是贊拾者亦小射正也。又云。大射正執弓。以袂順左右隈。上再下壹。左執弣右執簫。以授公。公親揉之。是授弓者大射正也。又云。小臣師以巾內拂矢、而授矢于公。稍屬。是授矢者小臣師也。又云。大射正立于公後。以矢行

告于公下、曰留上、曰揚左右、曰方。公既發。大射正受弓而俟。拾發以將乘矢。公卒射。小臣師以巾退反位。大射受弓。小射正以笥受決拾。退奠于坫上。復位。大射正退反司正之位。小臣正贊襲。是贊襲者亦小臣正也。前大射正授弓。故亦大射正受弓。（矢既發。故無受矢之儀。）前小射正贊決拾。故亦小射受決拾。前小臣正贊袒。故亦小臣正贊襲也。決拾袒襲必贊者。公射威儀多也。

凡公不勝飲公。則侍射者飲夾爵。

廷堪案。鄉射記。若飲君。如燕。則夾爵。注。謂君在不勝之黨也。賓飲君。如燕、賓媵觚于公之禮。則夾爵。夾爵者。君既卒爵。復自酌。大射儀、飲不勝者。若飲公。則侍射者。（注。侍射賓也。）降洗角觶。升酌。散降拜。公降一等。小臣正辭。賓升。再拜稽首。公答再拜。賓坐祭。卒爵。再拜稽首。公答再拜。賓降洗象觶。升酌膳以致。下拜。小臣正辭。升。再拜稽首。公答再拜。公卒觶。賓進受觶。降洗散觶。升實散。（君酒曰膳。臣酒曰散。）下拜。小臣正辭。升。再拜稽首。公答再拜。賓坐不祭。卒觶。降奠于篚。階西東面立。擯者以命升賓。賓升就席。此即燕禮、大射、主人獻士後。賓媵觶于公之禮也。惟媵觶酌膳。降拜。小臣正辭。賓升成拜。此酌膳下拜。（下而未拜。）小臣正辭。升再拜稽首。（下而未拜。故不云升成拜。）及賓多一爵。爲小異。賓飲夾爵者。猶二人媵觶于公之時。賓受公酬之例也。飲公如媵爵之禮者。公尊也。賓飲夾爵者。如受公酬也。注云。夾爵、亦所以耻公也。恐非。

凡大射。三耦拾取矢。則司射命之。諸公卿大夫拾取矢。則小射正作之。

廷堪案。大射儀、第二次射事竟。司射倚扑于階西。適阼階下。北面請射于公。如初。此請第三次射也。如初者。如第一次射竟、請射之儀也。又云。反搢扑。適次。命三耦皆袒決遂。執弓。序出取矢。此言司射命三耦拾取矢也。又云。司射先反位。三耦拾取矢如初。此言三耦承司射之命拾取矢也。如第一次射竟、三耦拾取矢之儀也。故曰三耦拾取矢。則司射命之也。又云。小射正作取矢如初。此言小射正作諸公卿大夫取矢也。如初者。如司射命三耦之儀也。第一次射竟。但有三耦拾取矢。無公卿大夫。故不云小射正作取矢也。又云。三耦既拾取矢。諸公卿大夫皆降。如初位。此言諸公卿大夫承小射正之作降階在三耦既拾取矢之後也。如初位者。如第一次射竟、諸公卿大夫降卽位之位也。又云。與耦入於次。皆袒決遂。執弓。皆進當楅。進坐。說矢束。上射東面。下射西面。拾取矢。如三耦。此言諸公卿大夫拾取矢也。又云。若士與大夫爲耦。士東面。大夫西面。大夫進坐。說矢束。退反位。耦揖。進坐。兼取乘矢。與順羽。且左還。毋周。反面揖。大夫進坐。亦兼取乘矢如其耦。北面搢三挾一个。揖進。大夫與其耦皆適次。釋弓。說決拾。襲。反位。此言士與大夫爲耦。則兼取乘矢。不拾也。又云。諸公卿升就席。衆射者繼拾取矢。皆如三耦。遂入于次。釋弓矢。說決拾。襲。反位。此言公卿升就席後。衆射者拾取矢也。故曰。諸公卿大夫拾取矢。則小射正作之也。經文節次甚明。下經三次射竟。不云小射作取矢者。文不具也。鄉射、初次射竟。司射命拾取矢。又云。司射作上耦取矢。二次射竟。但云司射作拾取矢。不云司射命之者。鄉射禮簡也。鄉

射。命與作皆司射一人爲之。大射威儀多。故三耦拾取矢。則司射命之。諸公卿大夫及衆射者拾取矢。則小射正作之也。經文小射正作取矢如初。注以爲禮殺。代之。似未得經意。敖氏繼公以爲衍文。則更非矣。

凡射者之事。及釋獲者之事。皆司射統之。

廷堪案。鄉射禮。司射適堂西。袒決遂。取弓于階西。兼挾乘矢。升自西階。階上北面告于賓。曰。弓矢既具。有司請射。賓對曰。某不能。爲二三子許諾。司射適阼階上。東北面告于主人曰。請射于賓。賓許。大射儀。司射適次。（大射有次・與鄉射異・）袒決遂。執弓。挾乘矢。於弓外見鏃於弣。右巨指鉤弦。自阼階前曰。爲政請射。遂告曰。大夫與大夫。士御於大夫。此初射請射也。鄉射。司射倚扑于階西。升請射于賓。如初。賓許諾。大射。司射適西階西。倚扑。升自西階。東面請射于公。公許。此再射請射也。鄉射。司射去扑。倚于階西。升請射于賓。如初。賓許。大射。司射倚扑于階西。適阼階下。（不升堂・於再射・異）北面請射于公。如初。此三射請射也。鄉射。司射不釋弓矢。遂以比三耦于堂西。三耦之南、北面命上射。曰、某御於子。命下射。曰、子與某子射。大射、畫物畢。司射西面誓之曰。公射大侯。大夫射參。士射干。射者非其侯。中之不獲。與者與獲者爲耦。不異侯。大史許諾。遂比三耦。三耦俟于次北。西面北上。司射命上射。曰、某御於子。命下射。曰、子與某子射。此初射比三耦也。鄉射。賓主人大夫若皆與射。司射則告于賓。（西階上・）適阼階上告于主人。主人與賓爲耦。遂

告于大夫、大夫雖衆皆與士爲耦。以耦告于大夫曰、某御于子。又云。司射降搢扑。由司馬之南適堂西。立比衆耦。大射。司射適西階上。命賓御于公。諸公卿、則以耦告于上。大夫、則降卽位而後告。司射自西階上、北面告于大夫曰、請降。司射先降。搢扑。反位。大夫從之降。適次。立于三耦之南。西面北上。司射東面于大夫之西比耦。大夫與大夫。命上射曰、某御於子。命下射曰。子與某子射。卒。遂比衆耦。衆耦立于大夫之南。西面北上。若有士與大夫爲耦。則以大夫之耦爲上。命大夫之耦曰。子與某子射。告於大夫曰。某御於子。命衆耦。如命三耦之辭。此再射比衆耦也。鄉射、大射。司射誘射。皆將乘矢。此誘射也。鄉射、初射。司射還。當上耦。西面作（注。作。使也。）上耦射。大射、初射。司射適次。作上耦射。再射。三射。作射如初。此作射也。鄉射、大射、初射。司射命曰。無（大射作毋。下同。）射獲。無獵獲。再射。命曰。不貫不釋。三射。命曰。不鼓不釋。此命射也。鄉射。司射去扑。倚于西階之西。升堂。北面告于賓曰。三耦卒射。（大射。適阼階下。北面告于公。）此告卒射也。皆射者之事也。鄉射禮、請射後。司射降自西階。階前西面。命弟子納射器。乃納射器。皆在堂西。大射儀、司射請射後。遂適西階前。東面右顧。命有司納射器。射器皆入。君之弓矢。適東堂。賓之弓矢。與中、籌、豐。皆止于西堂下。衆弓矢不挾。總衆弓矢楅。皆適次而俟。此命納射器也。鄉射。司射命三耦拾取矢。再射。三射。如初。大射同。此命拾取矢也。亦射者之事。而司射命之也。故曰。射者之事。皆司射統之也。又鄉射。司射立于中南。北面視算。大射同。此視算也。鄉射、大射、再射畢。（司馬獻獲者後。）司射襲。適洗。洗爵。（大射作觚。）升實之。降。

大射作以降。獻釋獲者于其位、少南。薦脯醢折俎。有祭。大射作皆有祭。釋獲者薦右東面拜受爵。司射北面拜送爵。釋獲者就其薦坐左執爵。祭。大射作右祭。脯醢。興取肺。坐祭。遂祭酒。興司射之西、北面立飲。大射作立卒爵。不拜既爵。司射受爵。大射作受虛爵。奠于篚。釋獲者少西辟薦。反位。此獻釋獲者也。皆釋獲者之事也。鄉射。司射命釋獲者設中。大射同。此命設中也。鄉射、數獲後。司射命設豐。三射。如初。大射同。此命設豐也。鄉射、三射畢。司射命釋獲者、退中與算而俟。大射同。此命退中與籌也。亦釋獲者之事。而司射命之也。設豐後飲不勝者。亦司射命之。故曰。釋獲者之事。皆司射統之也。

凡獲者之事。皆司馬統之。

廷堪案。鄉射禮、初射後。弟子取矢委楅訖。司馬襲。進。當楅南。北面坐。左右撫矢而乘之。注。撫、拊之也。左右手撫而四四數分之也。再射。三射。司馬乘矢如初。大射儀、初射後。小臣委矢于楅訖。司馬師坐乘之。卒。若矢不備。則司馬正又袒執弓。升命取矢。如初。曰。取矢不索。乃復求矢、加于楅。卒。司馬正進坐。左右撫之。再射。司馬正坐。左右撫之。三射。司馬師乘之。此乘矢也。鄉射、飲不勝者後。司馬洗爵。升實之。以降。獻獲者于侯。薦脯醢。設折俎。俎與薦、皆三祭。注。爲其將祭侯。獲者負侯北面拜受爵。司馬西面拜送爵。獲者執爵。使人執其薦與俎從之。適右个。設薦俎。獲者南面坐。左執爵。祭脯醢。執爵興。取肺。坐祭。遂祭酒。興。適左个。中。亦如之。左个之西北三步、東面設薦俎。獲者薦右東面立飲。不拜既爵。司馬受爵。奠于篚。大射、

飲不勝者後。司馬正洗散。遂實爵。獻服不。此大侯之獲者。服不侯西北三步、北面拜受爵。司馬正西面拜送爵。反位。宰夫有司薦庶子設折俎。卒錯。獲者適右个。薦俎。從之。獲者左執爵。右祭薦俎。二手祭酒。適左个。祭如右个。中亦如之。卒祭。左个之西北三步、東面設薦俎。立卒爵。司馬師受虛爵。洗。獻隸僕人與巾車獲者。此參侯于侯之獲者。皆如大侯之禮。卒。司馬師受虛爵。奠于篚。此獻獲者也。皆獲者之事也。又鄉射禮。乃張侯。下綱不及地、武。不繫左下綱。中掩束之。注・事至也・未將射。司馬命張侯。弟子說束。遂繫左下綱。注・事至也、大射張三侯。亦不繫左下綱。將射。不云司馬命張侯者。文不具也。此命張侯也。鄉射。司馬又命獲者倚旌于侯中。大射不云・亦文不具・此命倚旌也。鄉射。司馬命獲者執旌以負侯。大射。司馬師命負侯者。注・負侯・獲者也・執旌以負侯。公射亦司馬師命負侯・此命負侯也。鄉射、耦升堂履物後。司馬適堂西。不決遂。袒執弓。出于司射之南。升自西階。鉤楹。由上射之後。西南面立于物間。右執簫。南揚弓。命去侯。獲者執旌許諾。聲不絕。以至于乏。坐、東面偃旌。興而俟。再射・三射・去侯皆司馬命之・大射、耦升堂履物後。司馬正適次。袒決遂。執弓。右挾之。出。升自西階。適下物。立于物間。左執弛。右執簫。南揚弓。命去侯。負侯皆許諾。三侯云皆・故以宮趨。直西。及乏。南。又諾以商。至乏。聲止。再射・三射・及公射・去侯皆司馬命之・此命去侯也。鄉射、初射畢。司馬適堂西。袒執弓。由其位南、進。與司射交于階前。相左。司射告卒射・降・升自西階。鉤楹。自右物之後。立于物間。西南面。揖弓。命取矢。獲者執旌許諾。聲不絕。以旌負侯而俟。再射・三射・皆如初・大射、初射畢。司馬正袒決遂。執弓。右挾之。出。與司射交于階前。相左。升自西

階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯（汪氏肇龍曰「去侯」二字疑衍。愚謂如初去侯，謂如司馬命去侯時也，汪說非也）皆執旌以負其侯而俟（再射・三射・皆如初）此命取矢也（取矢時・獲者仍負侯・）鄉射司馬命弟子設楅（大射司馬正北面命設楅小臣師設之）此命設楅也鄉射畢司馬命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退楅大射畢司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與鷹俎退此命退楅說侯綱退旌也亦獲者之事而司馬命之蓋獲者之事統于司馬射時獲者去侯至射畢命取矢委楅時獲者又許諾負侯故取矢設楅退楅亦司馬命之也

又案大射先委矢司馬師乘之復委矢司馬正乘之再射司馬正乘之三射又司馬師乘之鄉射一侯大射三侯故有三獲者大侯之獲者司馬正獻之參侯干侯之獲者司馬師獻之皆以相變爲禮諸侯官多與鄉射僅一司馬者不同也（鄉射司正爲司馬）

又案射器九注所云弓、矢、決、拾、旌、中、籌、楅、豐是也弓、矢、決、拾、四者射者之器也旌、獲者之器也中、籌、二者釋獲者之器也取矢必獲者許諾以旌負侯然後設楅則楅亦獲者之器也飲不勝者必釋獲者數獲然後設豐則豐亦釋獲者之器也凡射者之事統于司射如請射比耦誘射作射命射告卒射皆司射之事而納射器、拾取矢亦司射命之也凡獲者之事統于司馬如乘矢獻獲者皆司馬之事而張侯獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統于司射如視

算。獻釋獲者。皆司射之事。而設中。設豐。飲不勝者。退中。亦司射命之也。射禮繁縟。鄉射、大射、二篇。司射與司馬迭爲進退。學者幾於心目俱眸。昌黎所以苦儀禮難讀也。今比其例而觀之。雖微文瑣節。井井然若網在綱。有條而不紊。始知禮經廣大精深。非聖人不能作也。

凡鄉射于序。大射于澤宮。

廷堪案。鄉射禮。主人戒賓。注。主人、州長也。又云。乃席賓。南面東上。注。不言戶牖之間者。此射于序。疏云。鄉飲酒在庠。庠有室。此州長射于序。無室。無戶牖。設席亦當戶牖之處耳。是鄉射之禮行于序也。又主人戒賓注。鄉大夫若在焉。則稱鄉大夫也。又司射誘射。豫則鉤楹內。堂則由楹外。注。鉤楹、繞楹而東也。序無室。可以深也。周立四代之學於國。而又以有虞氏之庠爲鄉學。鄉飲酒義曰。主人迎賓於庠門外。是也。庠之制。有堂。有室也。今言豫者。謂州學也。鄉射記。射自楹間。注。自楹間者。謂射於庠也。又云。序則物當棟。堂則物當楣。據此則鄉射亦有行于庠者。但禮經此篇。自謂州長射于序耳。敖氏繼公曰。此篇以鄉射爲名。而禮乃及於州黨之學者。君子之居。或近於庠。或近于序。故其射也。各隨其所近而以行禮焉。此其所以不容不異也。又大射必先行燕禮。燕行于路寢。則大射亦當於路寢。鄭目錄云。名曰大射者。諸侯將有祭祀之事。與其羣臣射。以觀其禮數中者。得與於祭。不數中者。不得與於祭。皆本射義而言。考射義云。天子將祭。必先習射於澤。澤者。所以擇士也。已射於澤。而後射於射宮。射中者。得與於

祭不中者不得與於祭鄭注云澤宮名也先令習射於澤已乃射於射宮課中否也據此則大射又似行於射宮者然射宮所在經無可考或因大射遂謂路寢廷爲射宮歟

又案鄉射禮豫則鉤楹內注豫讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭宜從榭州立榭者下鄉也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也竊謂注既云周禮作序矣復以今文豫作序爲非且下記云序則物當棟正作序字疑注說不然也

周官鄉射五物考

一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此周官鄉大夫鄉射五物之序也前既云和容後復云和容人多不得其解昔之說一曰和二曰容者鄭司農曰和謂閨門之內行容謂容貌鄭康成曰和載六德容包六行說四曰和容者杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也又馬融論語注一曰和志體和二曰容有容儀四曰和頌合雅頌此皆因經文和容前後再見故強生異義不知頌卽容字史記儒林傳徐生善爲容漢書作頌師古曰頌讀與容同是頌與容本無區別也至于主皮之射說者尤爲聚訟考周官經文明云退而以鄉射之禮五物詢衆庶然則此五者固在鄉射禮之中不在鄉射禮之外也今鄉射禮一篇載在禮經並未闕佚不以經證經而徒以意衡之是亦說經者之過也蓋一曰和二曰容者卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比於禮也是爲第一次射二曰主皮者卽鄉射禮之三耦及賓主人大

夫衆耦皆射也。司射命曰。不貫不釋。蓋取其中也。故謂之主皮。馬氏論語注。以主皮爲能中質。是也。是爲第二次射。四曰和容、五曰興舞者。卽鄉射禮之以樂節射也。司射命曰。不鼓不釋。旣取其容體比於禮。又取其節比於樂也。比於禮。故謂之和容。蓋如前三耦射也。比於樂。故謂之興舞。蓋取其應鼓節也。故前已言和容。此復言和容也。是爲第三次射。鄉射記云。禮射不主皮。鄭氏注。不主皮者。貴其容體比於禮。其節比於樂。不待中爲雋也。蓋古經師相傳之解。指第三次射而言。深得經意。不主皮爲第三次射不鼓不釋。則主皮爲第二次射不貫不釋。可知矣。鄭氏不知主皮之射爲第二次射。而下以己意。謂張獸皮而射。故雖引尙書傳爲證。而亦不敢決之也。又考論語。射不主皮。爲力不同科。孔子稱爲古之道者。蓋時至春秋之末。鄉射但以不貫不釋爲重。而容體比於禮。節比於樂。不復措意。故孔子歎之。以爲古禮仍有不主皮之射也。爲力不同科。馬融注。力役之事。有上中下三科。是別爲一事。與上句無涉。劉原父七經小傳。不用舊說。而以下句解上句。後儒因之。遂謂主皮是貫革之射。非先王之禮審如是也。則武王克殷。貫革之射已息。何以主皮猶在鄉射五物之中。而鄉射記復舉之以證經乎。其非貫革也明矣。或者謂鄉射記云。主皮之射者。勝者又射。不勝者降。則似鄉射之外更有此射者。此殊不然。鄉射記所云。卽指第二次射也。凡經所未言。見於記者甚多。卽如此記中。衆賓不與射者、不降。賓主人射。則司射擯升降。卒射卽席。而反位卒事。大夫降。立于堂西。以俟射。主人亦飲于西階上之屬。皆是不獨主皮之射一節也。若貫革及張獸皮

而射。尙何升降之有哉。或者又謂大射之侯有皮。鄉射之侯無皮。何故謂之主皮。此亦不然。主皮者。謂不失正鵠也。布侯謂之正。皮侯謂之鵠。鄉射用布侯。而云主皮者。舉皮以賅布。亦散文則通之義。經例往往如此。不足致疑也。然則主皮之射。考諸經而經合。考諸傳而傳合矣。彼說鄉射五物者。不於鄉射禮求之。無怪其乖隔鮮通、而多紛紛之論也。

射禮數獲卽古算位說

鄉射大射數獲之位。卽古籌算之位也。禮記投壺。卒投請數。鄭氏亦引射禮以注之。考鄉射禮。第二次射畢數獲。釋獲者東面于中西坐。先數右獲。（右獲者賓黨也。）二算爲純。一純以取實于左手。十純則縮而委之。鄭注縮、從也。於數者東西爲從。（釋獲者東面故。）孔穎達投壺疏。滿十純。則從而委之。每十雙。則東西縮爲一委。經又云。每委異之。鄭注易校數。按此籌皆東西直列也。經又云。有餘純。則橫於（大射諸。作下。）鄭注。又異之也。自近爲下。孔穎達投壺疏。有餘、謂不滿十雙。或八雙九雙以下。則橫於純下。謂橫在十純之西、南北置之。按此籌皆南北橫列也。經又云。一算爲奇。奇則又縮諸純下。鄭注。奇、猶虧也。又從之。孔穎達投壺疏。若唯有一算。則縮之零純之下。在零純之西、東西置之。按此籌又東西直列也。數右獲畢。則數左獲。亦東面坐。兼斂算實於左手。一純以委十。則異之。鄭注。變于右。賈疏。右則一一取之於地。實於左手。此則總斂於左手。一一取之於左手。委於地。是變也。必變之者。禮以變爲敬也。經又云。其餘如右獲。鄭注。謂所縮所橫。楊信齋曰。

釋算之法先數右獲其算在地以右手取之於地二算爲純實於左手十純則縮而委之於地有餘純則橫於下奇則又縮諸純下及其數左獲也總斂其算於左手以右手取之二算爲純卽委之於地十純則異之其餘如右獲謂有餘純則橫於下奇則縮於純下如右獲之法也是數右獲左獲雖有於地於手之異而其先直列次橫列又次復直列則皆同也大射儀數獲亦然其法滿十位則直橫遞列恐其易淆也蓋古九數布籌列位之本法凡算皆用之不獨射禮數獲也故既夕禮云讀書釋算則坐鄭注必釋算者榮其多然則數多皆釋算可知也元郭若思授時術草乘除之位正如此唯其位平列爲小異耳自珠算盛行古算籌算位皆已不傳僅此見於禮經者尙可推見聖人遺制梅氏古算器考但引周易揲蓍以證古籌算而不及此蓋未之深考也

禮經釋例卷八

變例

凡始卒于室小斂後則奉尸于堂

廷堪案士喪禮死於適室幠用斂衾注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下（張氏淳曰注曰疾時處北墉下按釋文云庸如字牆也本亦作墉從釋文）死而遷之南牖下既夕記士處適寢寢東首于北墉下注將有疾乃寢于適室是始卒于室也士喪禮小斂畢男女奉尸侇于堂幠用夷衾注侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也是小斂後則奉尸于堂也疏云初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也士喪禮云布席于戶內下莞上簟此小斂之席也在室中故曰戶內（小斂在室中）又云設牀第于兩楹之間衽如初有枕注衽寢臥之席也亦上莞下簟此小斂後侇尸之牀也在堂上故曰兩楹之間也

又案宮室之制室在堂後南有牖北惟墻無牖也士大夫以上皆同詩豳風七月塞向墐戶毛氏傳向北出牖也庶人辜戶然則北牖蓋庶人之室士大夫不爾也喪大記寢東首於北牖下注謂君來視之時也病者恆居北牖下或爲北牖下考既夕記寢東首于北墉下陸氏德明釋文墉音庸喪大記此語

本引既夕記。當作北墉下。鄭注正之。是也。論語集注。禮。病者居北牖下。蓋承喪大記之誤矣。

凡大斂于阼階上。既殯。則于西階上。

廷堪案。既夕記。大斂于阼。注。未忍便離主人位也。主人奉尸斂于棺。則西階上。賓之。士喪禮。大斂。布席如初。注。亦下莞上簟。鋪於阼階上。於楹間爲少南。疏云。布席如初。初、謂小斂時。喪大記。小斂於戶內。大斂於阼。是大斂于阼階上也。士喪禮、陳大斂衣畢。掘肂見衽。注。肂、埋棺之坎也。掘之於西階上。衽、小要也。喪大記曰。君殯用輴。欑至于上。畢塗屋。大夫殯以幬。攢置于西序。塗不暨于棺。士殯見衽。塗上帷之。又曰。君蓋用漆三衽三束。大夫蓋用漆二衽二束。士蓋不用漆。二衽二束。士喪禮又云。棺入。主人不哭。升棺用軸。蓋在下。注。軸、轅軸也。轅、狀如牀。軸其輪。輓而行。放氏繼公曰。棺既升。則入于肂中。而蓋則置於序端歟。又云。主人奉尸斂于棺。踊如初。乃蓋。注。棺在肂中。斂尸焉。所謂殯也。檀弓曰。殯于客位。是既殯則于西階上也。考檀弓。夫子曰。夏后氏殯於東階之上。則猶在阼也。殷人殯於兩楹之間。則與賓主夾之也。周人殯於西階之上。則猶賓之也。敖氏繼公曰。大斂于阼。乃殯于西階上。象其由主位而往也。蓋周人之制。大斂時。猶以生人事之。故于阼階上。既殯。則以賓客事之。始遷于西階上矣。

凡尸柩皆南首。唯朝祖及葬始北首。

廷堪案。士喪禮、飯含。商祝執巾從入。當牖北面。徹枕。設巾。徹楔。受貝。奠于尸西。注。當牖北面。值尸南也。

設巾覆面。爲飯之遺落米也。如商祝之事位。則尸南首明矣。疏云。受貝者就尸東主人邊受取笄貝。從尸南過奠尸西牀上。以待主人親含也。舊有解云。遷尸于南牖時北首。若北首則祝當在北頭而南鄉。以其爲徹枕設巾。要須在尸首便也。今商祝事位以北面。則尸南首明矣。若然。未葬以前。不異於生。皆南首。檀弓云。葬於北方北首者。從鬼神尙幽闇。鬼道事之故也。唯有喪朝廟時北首。順死者之孝心。故北首也。又掘肂見衽。疏云。此殯雖不言南首。南首可知。鄭注上文云。如商祝之事位。則尸南首。檀弓又云。葬於北方北首。三代之達禮也。禮運云。故死者北首。生者南鄉。亦據葬後而言。則未葬已前。不忍異於生。皆南首。唯朝廟時北首。故既夕云。正柩于兩楹間。用夷牀。注云。是時柩北首。必北首者。朝事當不背父母。以首鄉之故也。是知尸柩皆南首。唯朝祖及葬。始北首也。司馬氏光書儀曰。遷尸於牀上南首。朱子語類。亦從其說。然則尸柩南首。自鄭賈以來。未有異義也。

凡楔齒綴足爲奉體魄之始。奠脯醢爲事精神之始。

廷堪案。士喪禮。楔齒用角柶。注。爲將含。恐其口閉急也。又云。綴足用燕几。注。綴、猶拘也。爲將履。恐其辟戾也。又云。奠脯醢醴酒。升自阼階。奠于尸東。注。鬼神無象。設奠以憑依之。既夕記。楔、貌如輊上兩末。綴足用燕几。校在南。御者坐持之。卽牀而奠。當膈。用吉器。注。用吉器、未變也。若醴。若酒。無巾、柶。喪大記。小臣楔齒用角柶。綴足用燕几。君大夫士一也。檀弓。掘中霤而浴。毀竈以綴足。殷道也。學者行之。又云。曾子曰。

始死之奠。其餘閣也。與皆記楔齒、綴足、奠脯醢之事。荀子曰。葬埋敬。葬其形也。祭祀敬。事其神也。張氏爾岐曰。喪禮凡二大端。一以事精神。楔齒、綴足、奉體魄之始。奠脯醢、事精神之始也。若然。則葬乃奉體魄之終。祭乃事精神之終也。

凡始卒。小斂。大斂。朝夕哭。朔月。薦新。遷柩朝廟。祖。大遣。皆奠。

廷堪案。士喪禮。始卒。奠脯醢醴酒。升自阼階。奠于尸東。注。鬼神無象。設奠以馮依之。此始卒奠也。此奠在室中。小斂畢。乃奠。注。祝與執事爲之。舉者盥。右執匕俎。橫攝之。入阼階前西面。錯俎北面。右人左執匕。抽扃予左手。兼執之。取鼏。委于鼎北。加扃。不坐。乃枇。載載兩髀于兩端。兩肩亞兩胳亞。脊肺在於中。皆覆。進柢。執而俟。夏祝及執事盥。執醴先。酒脯醢俎從。升自阼階。丈夫踊。甸人徹鼎。巾。待于阼階下。奠于尸東。執醴酒北面西上。豆錯。俎錯于豆東。立于俎北。面上。醴酒錯于豆南。祝受巾。巾之。由足降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。此小斂奠也。此奠在堂上尸東。大斂畢。乃奠。燭升自阼階。祝執巾。席從。設于奧。東面。注。執燭者先升堂照室。自是不復奠于尸。祝反降。及執事執饌。注。東方之饌。士盥。舉鼎入。西面北上。如初。注。如初。如小斂之儀。載魚左首。進鬐。三列。腊進柢。祝執醴如初。酒豆籩俎從。升自阼階。丈夫踊。甸人徹鼎。奠由楹內入于室。醴酒北面。設豆。右菹。菹南栗。栗東脯。豚當豆。魚次。腊特于俎北。醴酒在籩南。巾如初。既錯者出。立于戶西。西上。祝後。闔戶。先由楹西降。自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。此大斂奠也。朝夕哭。乃奠。醴酒脯醢

升丈夫踊入如初設不巾注入入于室也如初設者錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊此朝夕哭奠也朔月奠舉鼎入升皆如初奠之儀卒祀釋奠于鼎俎行祀者逆出匈人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸其南醴酒位如初祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注十月半不復如朔盛奠下尊者此朔月奠也又云有薦新如朔奠此薦新奠也既夕禮遷柩朝廟乃奠如初如初奠之設如從升降自西階主人要節而踊此遷柩朝廟奠也還柩車布席乃奠如初主人要節而踊注車已祖可以爲之奠也將行而飲酒謂之祖祖廟之祖也非此祖奠也葬日大遣奠鼎入乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上奠者出主人要節而踊此大遣奠也喪禮皆奠而不祭者朱氏熹曰自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而于新死者亦未忍遽以鬼神之禮事之也

又案既夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟于下東面北上正柩畢席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階北仍是朝夕奠從柩而來者設于堂上柩西也又云徹者升自阼階降自西階此是徹從柩而來之朝夕奠也又云乃奠如初此方是設遷柩朝廟之奠也朝廟畢主人入祖乃載踊無算卒束襲注乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車又云降奠當前束注下遷祖之奠也當前束猶當尸腦也亦在柩車西束有前後也疏云未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也此仍是朝廟

之奠從柩而降者。設于堂下柩車西也。又云。徹奠。巾席俟于西方。此是徹從柩而降之朝廟奠也。又云。布席。乃奠如初。主人要節而踊。此方是設祖奠也。

凡奠。小斂以前。皆在尸東。大斂以後。皆在室中。遷祖以後。皆在柩西。既還車。則在柩東。

廷堪案。士喪禮。始卒。奠于室中尸東。此始卒之奠也。小斂畢。奠于堂上尸東。此小斂之奠也。皆在尸東。大斂畢。乃奠。祝執巾席從。設于奧。東面。注自是不復奠於尸。室中西南隅謂之奧。又云。奠由楹內入于室。此大斂之奠也。朝夕哭。乃奠。入如初。設注入、入于室也。又云。錯者出。立于戶西。此朝夕哭之奠也。朔月奠。皆如初奠之儀。又云。其設于室。豆錯。俎錯。腊特。黍稷當籩。位醴酒位如初。此朔月之奠也。有薦新。如朔奠。此薦新之奠也。皆柩在西階上而奠。在室中。既夕禮。遷于祖。正柩于兩楹間。畢。席升。設于柩西。奠設如初。既夕記。啓殯朝祖之儀。正柩畢。奠升。設于柩西。此從柩而行之朝夕奠也。設于堂上柩西。既夕禮。質明。徹畢。乃奠。如初。李氏如圭曰。亦于柩西席前設之。既夕記。徹乃奠。此徹去從奠設朝廟之奠也。亦在堂上柩西。既夕禮。載柩于車。畢。降奠。當前束。注。當前束、猶當尸膈也。亦在柩車西。既夕記。朝祖廟後。卒束前而降。奠席于柩西。此從柩而降之朝廟奠也。設于堂下柩車西。既夕禮。徹奠。（此是徹朝廟奠。）乃祖。注。還柩車鄉外。爲行始。又云。布席。乃奠。如初。（既夕記祖還車不易位注據此。）此柩將行之祖奠也。葬日。徹者入。丈夫踊。設于西北。此徹祖奠也。（祖奠徹于柩車西北。則祖奠當設于柩車東。）又云。鼎入。乃奠。此大遣奠也。祖奠、大遣奠、經不云設于何

所。考既夕記。祝饌祖奠于主人之南。當前輅。北上。巾之。疏云。正經直云祖還車及還重訖乃奠。如初。不云饌處。故記人明之。敖氏繼公曰。于主人之南。明其在車東也。祖奠在柩車東。則大遣奠亦在柩車東矣。

又案。楊氏復曰。喪奠之禮有三變。始死。奠于尸東。小斂奠、亦如之。既殯。奠于室之奧。設席東面。朝夕奠、朔月奠、薦新奠、亦如之。啓殯入廟。席設于柩西。奠設如初。如初者。如室中之神席東面也。朝祖奠亦如之。降奠、及祖奠、遣奠、皆如之。但設于柩東爲異。既夕禮、朝廟奠從席升。設于柩西。注不設柩東。東非神位也。竊謂小斂以前。奠于尸東者。此時尸南首。奠在其右也。遷柩以後。奠于柩西者。此時柩北首。奠亦在其右也。至還車向外後。柩復南首。故奠于柩東。仍在其右矣。楊氏及注說皆欠分明。又祖奠、大遣奠、柩已南首。故此二奠在柩東。楊氏幷謂降奠亦在柩東者。非也。此時柩尙北首。故注以爲在柩西也。

又案。小斂以前。奠于尸者。疏云。以其始死。未忍異於生。此說是也。大斂以後。奠于室者。既殯。則以鬼神之禮事之矣。還柩以後。奠于柩者。蓋柩既離殯宮。則奠宜從柩。不能復設于殯宮之室也。疏云。此奠不設于室者。室中神所在。非奠死之處也。此說失之。

凡奠席皆東面設之。無席之奠。則統于尸。

廷堪案。士喪禮。奠席在饌北。斂席在其東。注。大斂奠而有席。彌神之。又云。席設于奧。東面。朝夕哭奠不

云席。蓋因大斂奠之席。朔月奠及薦新奠。皆如初奠之儀。是室中奠席皆東面也。既夕禮遷柩從奠席升。設于柩西。奠設如初。注。從奠設如初。東面也。不統於柩。神不西面也。疏云。知神不西面者。特牲、少牢、皆設席于奧。東面。則天子諸侯亦不西面。可知。朝廟乃奠如初。祖奠布席。乃奠如初。是柩側之奠席亦東面也。又載柩畢。降奠。當前束。既夕記。降奠席于柩西。不云何面。當亦東面。大遣奠、經不云席。敖氏繼公曰。此設之次。亦如殯奠。既云如殯奠。則亦有席東面矣。至於始卒奠及小斂奠。經皆不云有席。蓋此時尸尚在席上。故不用席。奠無席。則統於尸也。從奠用席。不統於柩者。既殯則以神事之。不同未殯時也。

凡奠于殯宮。皆饋于下室。唯朔月及薦新不饋。

廷堪案。既夕記。燕養、饋、羞、湯沐之饌、如他日。注。燕養、平常所供養也。饋、朝夕食也。羞、四時之珍異。湯沐、所以洗去汙垢。內則曰。三日具沐。五日具浴。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生存也。進徹之時。如其頃。又云。朔月、若薦新。則不饋于下室。注。以其殷奠有黍稷也。下室、如今之內堂。正寢聽朝事。疏云。大小斂奠、朝夕奠等。皆無黍稷。故上篇朔月有黍稷。鄭注云。於是始有黍稷。唯有下室。若生有黍稷。殷奠自有黍稷。故不復饋食於下室也。張氏爾岐曰。朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷。至月朔殷奠乃有黍稷。如平時常食者。以下室又自有燕養之饌。故雖不設黍稷。而不爲薄也。既奠殯宮。又饋

下室者。莫必神之所在故也。蓋殯宮、正寢也。下室、燕寢也。疏云。下室爲燕寢，故鄭舉漢法內堂況之。然則士聽私朝於正寢。燕息於燕寢。皆恒居之處。故奠饋兩設也。

凡朝廟奠。祖奠。大遣奠。皆薦車馬。

廷堪案。既夕禮、朝廟。薦車直東榮。北輈。注。薦、進也。進車者。象生時將行陳駕也。今時謂之魂車。輈、轅也。車當東榮。東陳西上於中庭。奠畢。薦馬。纓三就。入門。北面交轡。圉人夾牽之。注。既奠乃薦馬者。爲其踐汚廟中也。凡入門。參分庭一在南。又云。御者執策立于馬後。哭成踊。右還出。注。主人於是乃哭踊者。薦車之禮成於薦馬。既夕記。適祖廟。薦乘車。鹿淺幦。干笮。革靾。載旜。載皮弁服。纓轡、貝勒、縣于衡。道車載朝服。藁車載簑笠。注。凡道車藁車之纓轡及勒。亦縣于衡也。疏云。以車三乘皆當有馬。有馬則有此三者。是朝廟奠薦車馬也。既夕禮、祖奠。薦馬。如初。注。柩動車還。宜新之也。大遣奠。薦馬。馬出自道。車各從其馬。駕于門外。西面而俟。南上。注。南上、便其行也。行者乘車在前。道藁序從。是祖奠大遣奠。亦薦車馬也。祖奠言馬不言車。既夕記。朝廟奠言車不言馬。皆文不具也。

凡將奠。皆先饌於東方。徹則設于西方。

廷堪案。士喪禮、小斂陳奠饌于東堂下。脯、醢、醴、酒。幂奠用功布。實于簞。在饌東。注。凡在東西堂下者。南齊坫。大斂陳奠。東方之饌。兩瓦甒。其實醴、酒。角觶木柶。棗豆兩。其實葵菹芋、贏醢。兩籩無縢。布巾。其實

栗不擇脯四脡。注此饌但言東方。則亦在東堂下也。朝夕奠。祝由主人之北適饌。注適饌、適新饌。考前徹小斂奠乃適饌注東方之新饌。敖氏繼公曰。適東方之饌處。以待事至也。後放此。則此朝夕奠亦饌于東方也。朔月奠東方之饌亦如之。薦新如朔奠。既夕禮、遷柩朝廟奠東方之饌亦如之。既夕記。祝饌于主人之南。當前輅。北上。巾之。注既祖祝乃饌。敖氏繼公曰。于主人之南。明其在車東也。既夕禮、大遣奠。東方之饌。四豆。脾析、蜱醢、葵菹、贏醢。四籩。棗糗、栗、脯醴、酒。注此東方之饌。與祖奠同。在主人之南。當前輅。北上。巾之。是知未奠之前。皆饌于東方也。士喪禮、徹小斂奠。設于序西南。當西榮。如設于堂。注爲求神于庭。孝子不忍使其親須臾無所馮依也。堂、謂尸東也。凡奠設于序西南者。畢事而去之。徹大斂奠。設于序西南。直西榮。徹朔奠。其設于外如于室。注外、序西南。既夕禮。徹祖奠。設于西北。注設于柩車西北。亦猶序西南。（柩車在庭・當階間・則柩車西北即序西南矣・）朝夕奠但云卒徹。不云設于序西南者。文不具也。是知既徹之後。皆設于西方也。徹遷柩從奠。不設于序西南者。注云。已再設爲褻也。（從奠即朝夕奠）徹朝廟降奠。不設于序西南者。注云。非宿奠也。（此降奠亦再設之奠・例與前同、注說恐非・）既夕記。小斂辟奠不出室。注未忍神遠之也。辟襲奠以辟斂。既斂。則不出於室。設于序西南。既夕禮、大遣奠。徹巾苞牲。取下體。注苞者。象既饗而歸賓俎者也。士苞三个。亦得俎釋三个。雜記曰。父母而賓客之。所以爲哀。小斂辟奠。爲事之始。未忍以神事之。大遣奠爲事之終。以賓客事之。故皆不設於西方也。

凡奠于堂室者。陳徹皆升自阼階。降自西階。奠于庭者。陳由重北而西。徹由重南而東。

廷堪案。士喪禮、設小斂奠。夏祝及執事升自阼階。奠畢。降自西階。徹小斂奠。盥于門外。入。升自阼階。又云。祝徹巾。授執事者以待。徹饌。先取醴酒。北面。其餘取先設者。出于足。降自西階。此奠于堂者也。大斂奠。祝執醴如初。酒豆籩俎從。升自阼階。奠畢。由楹西降自西階。徹大斂奠。徹者盥于門外。燭先入。升自阼階。又云。祝取醴。北面取酒。立于其東。取豆籩俎。南面西上。祝先出。酒豆籩俎序從。降自西階。朔月奠。如朝夕哭之儀。徹朔奠。先取醴酒。其餘取先設者。敦啓會面足。序出、如入。此皆奠于室者也。皆升自阼階。降自西階。朝夕奠但云降自西階。不云升自阼階者。文不具也。既夕禮、遷柩朝廟。設從奠。升降自西階。徹從奠。徹者升自阼階。降自西階。設朝廟奠。升降自西階。此亦奠于堂者。奠升不由阼階者。注云。柩北首。辟其足也。士喪禮、君臨大斂。奠亦升自西階。注云。以君在阼。故升不由阼階也。既夕禮、徹降奠。巾席俟于西方。主人要節而踊。注。徹者由明器北西面。既徹。由重東南。疏云。凡奠於堂室者。皆升自阼階。降自西階。奠於庭者。亦由重北東方來。陳由重北而西。徹訖。由重南而東。象升自阼階。降自西階也。但設奠於柩車西而東面。則徹者由奠東而西面徹之也。此奠于庭者也。故疏云然。祖奠。布席。乃奠如初。徹祖奠。徹者東注。由柩車北、東適葬奠之饌。大遣奠注。奠由重北西。既奠。由重南東。祖奠、大遣奠、亦奠于庭者。故如降奠之儀。即疏所謂陳由重北而西。徹由重南而東也。

凡奠升自阼階。丈夫踊。降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。謂之要節而踊。

廷堪案。士喪禮、小斂奠。升自阼階。丈夫踊。奠畢。由足降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。疏云。主人位在阼階下。婦人位在上。故奠者升。丈夫踊。奠者降。婦人踊。各以所見先後爲踊之節也。又云。奠者降反位。必由重南東者。以其重主道。神所憑依。不知神之所爲。故由重南東而過。是以主人又踊也。（由重南東者　由重之南而東也。）大斂奠。升自阼階。丈夫踊。奠畢。降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。注爲神馮依之也。（疏云　鄭解奠至重卽踊者。重　主道。爲神馮依之。故丈夫取以爲踊節也。）君臨大斂畢。乃奠。升自西階。（不升自阼階。注云。以君在阼。）君要節而踊。主人從踊。注節、謂執奠始升階。及既奠由重南東時也。疏云。上文大斂奠升時。丈夫踊。降時婦人踊。由重南而東。丈夫踊。此注不云降時踊者。以經直有君與主人丈夫踊節。故不言降時踊節也。朝夕哭。乃奠。升。丈夫踊。奠畢。降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。朔月奠。主人要節而踊。皆如朝夕哭之儀。有薦新。如朔奠。既夕禮、朝廟奠。升降自西階。（注。奠升不由阼階。柩北首。辟其足。）主人要節而踊。注。節升降。疏云。奠升時主人踊。降時婦人踊。由重南東。主人踊。此不言婦人。文不具也。既夕記。朝于禰廟。奠升降自西階。主人要節而踊。疏云。要節而踊者。奠升主人踊。降時婦人踊也。此奠時要節而踊也。士喪禮、徹小斂奠。升自阼階。丈夫踊。既徹。出于足。降自西階。婦人踊。徹大斂奠。升自阼階。丈夫踊。既徹。降自西階。婦人踊。徹朝夕奠、及朔奠、從奠。不云踊者。文不具也。徹無由重南東之踊節者。變于奠也。此徹時要節而踊也。皆奠于堂室

者。故以升階降階爲節。既夕禮、設祖奠。布席。乃奠如初。主人要節而踊。大遣奠。奠者出。主人要節而踊。注亦以往來爲節。奠由重北西。奠由重南東。疏云。奠來時由重北而西。既奠由重南而東。此奠饌在輅之東。言由重北者。亦是由車前明器之北。鄉柩車西設之。設訖由柩車南而東者。禮之常也。此奠時要節而踊也。將祖。徹降奠。（即朝廟奠隨柩而降奠于庭者。）主人要節而踊。注要節者。來象升。丈夫踊。去象降。婦人踊。徹者由明器北西面。既徹由重南東。疏云。上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階。丈夫踊。降自西階。婦人踊。今奠在庭。無升降之事。直有往來。經云要節而踊。明來象升。丈夫踊。去象降。婦人踊。但此經直云主人要節。知有婦人亦踊者。以下經徹祖奠時。婦人男子、並有踊文。則知此要節踊內。亦兼婦人也。徹祖奠。徹者入。丈夫踊。設于西北。婦人踊。注猶阼階升時也。亦既盥乃入。入由重東。而主人踊。猶其升也。自重北西面而徹。疏云。小斂奠者門外盥訖。升自阼階。丈夫踊。今徹者亦門外盥訖。入由重東。主人踊。故云猶其升也。此徹時要節而踊也。皆奠于庭者。故以來去爲節。來象升階。去象降階也。至於從柩而行之夕奠。亦設于堂。從柩而降之朝廟奠。亦設于庭。皆不要節而踊者。再設故也。

凡柩朝祖。如大斂奠。朝禰。如小斂奠。

廷堪案。既夕禮。夙興。設盥于祖廟門外。陳鼎。皆如殯。東方之饌亦如之。注祖、王父也。下士祖禰共廟。如殯、如大斂。既殯之奠。是柩朝祖如大斂奠也。既夕記。其二廟。則饌于禰廟。如小斂奠。乃啓。注祖尊禰卑

也士事祖禰上士異廟下士共廟疏云先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也是朝禰如小斂奠也考祭法適士二廟一壇曰考廟曰王考廟亨嘗乃止顯考（鄭注「當爲皇考字之誤」）無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼鄭注適士上士也孔氏正義曰適士二廟一壇者上士也天子三等諸侯上士悉二廟一壇孔君知諸侯上士亦二廟者蓋據既夕記而言也王制禮器並云士一廟皆中下士祖禰共廟之制卽上經所謂祖廟是也

凡重置于中庭三分庭一在南

廷堪案士喪禮襲畢重木刊鑿之甸人置于中庭三分庭一在南（注「木也懸物焉曰重刊斲治鑿之爲懸簪孔也士重木長三尺」）此言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下（注「鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差」）幂用疏布久之（注「久讀爲炙謂以蓋塞鬲口也」）繫用斡縣于重（注「斡竹篾也敖氏繼公曰斡字從革似當爲革之屬」）幂用葦席北面左衽帶用斡賀之（注「賀加之」）結于後（注「以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上」）此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如殯宮時也疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之重爲行禮之大節小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其置重之處亦如在殯宮之時以奠于廟亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘未用待殯訖乃置于肆既夕禮啓殯祝取銘置于重殯時銘在肆至啓殯故復置于重也設祖奠時祝取銘置于茵此不置于重者

注云重不藏故也雜記重、既虞而埋之鄭注、就所倚處埋之孔氏正義曰既夕禮當作記・初喪當作將葬・朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將饗祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注道左、主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重之處也既夕禮、將葬甸人抗重注重既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也此埋重之時也

又案張氏爾岐曰重以依神若置之近南殆若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不文本經言參分庭一在南者不一其自外入而言據外近南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一在南不云一在北張氏此言顯與經違不可從也

凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外

廷堪案士喪禮、將小斂饌于東堂下設盥盆于饌東有巾注爲奠設盥也喪事略故無洗也又云西方盥如東方注爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝、徹、盥于門外注小斂設盥于饌東布巾大斂設盥于門外彌有威儀疏謂陳大斂饌訖當設盥于門外也將朝夕奠徹者盥于門外既夕禮、請啓期後夙興設盥于祖廟門外疏云按小斂設盆盥在東堂下大斂

設盥於門外。雖不言東方。約小斂盥在東堂下。則大斂盥亦門外東方。此下陳鼎如大斂奠。則此設盥亦在門外東方。如大斂奠也。此設盥于門外者也。蓋凶事略。不設洗。惟設盥以代之。士虞禮在既葬之後始設洗。然亦設于西階西南。水在洗西。篚在東。異於吉時之洗在東階東南也。

凡君使人弔襚賵。主人皆拜稽顙成踊。非君之弔襚賵。則拜而不踊。

廷堪案。士喪禮。君使人弔。徹帷。主人迎于寢門外。見賓不哭。先入門右。北面弔者入。升自西階。東面。主人進中庭。弔者致命。主人哭。拜稽顙、成踊。賓出。主人拜送于外門外。注成踊、三者三。疏引曾子問三者三。凡九踊也。君使人襚。注：衣被曰襚。徹帷。主人如初。襚者左執領。右執要。入升致命。主人拜如初。疏云：亦如上主人進中庭哭拜稽顙。首成踊。襚者入衣尸。出。主人拜送如初。既夕禮。公賵、元纁束。馬兩。注：賵，所以助主人送葬也。兩馬，士制也。穀梁傳：乘馬曰賵，衣衾曰襚，貝曰賻，錢曰賵。擯者出請。入告。主人釋杖。迎于廟門外。不哭。先入門右。北面。及衆主人袒。馬入設。賓奉幣由馬西。當前輅。北面致命。主人哭。拜稽顙、成踊。賓奠幣于棧左服。出。宰由主人之北、舉幣以東。士受馬以出。主人送于外門外。拜。襲。入復位。杖。是君使人弔襚賵。主人皆拜稽顙成踊也。拜而成踊。所以尊君也。士喪禮、始卒。主人唯君命出。升降自西階。遂拜賓。有大夫。則特拜之。即位于西階下。東面。不踊。大夫雖不辭。入也。注。唯君命出。以明大夫以下。時來弔襚。不出也。不踊。但哭拜而已。親者襚。不將命。以即陳。庶兄弟襚。使人以將命于室。主人拜于位。委衣于尸東牀上。朋友襚。親以進。主人拜。委衣如初。退。哭不踊。徹衣者執衣

如襚。以適房。注。主人徒哭不踊。別于君襚也。小斂後。有襚者。則將命。擯者出請。入告。主人待于位。擯者出告須。以賓入。賓入中庭北面致命。主人拜稽顙。賓升自西階。出于足。西面委衣。如於室禮。降出。主人出拜送。朋友親襚。如初儀。西階東、北面哭踊三。降。主人不踊。既夕禮。賓賵者將命。擯者出請。入告。出告須。馬入設。賓奉幣。擯者先入。賓從致命如初。主人拜于位。不踊。賓奠幣如初。舉幣受馬如初。（如公賵也。）是非君之弔、襚、賵、則拜而不踊也。（注）拜而不踊。所以別於君也。又既夕禮、柩車發行。至于邦門。公使宰夫贈元纁束。主人去杖。不哭。由左聽命。賓由右致命。主人哭。拜稽顙。不云成踊者。禮殺故也。

又案。吉事之拜。以拜稽顙成踊爲最重。凶事之拜。以拜稽顙成踊爲最重。皆見君之禮。拜稽顙成踊者。卽周禮九拜之振動也。杜子春曰。振、讀爲振鐸之振。動、讀爲哀慟之慟。最爲得之。先後鄭不能引伸其說。而各下己意。經義遂晦。今以禮經證之。始知其說之確也。踊與稽顙皆非拜。拜而成踊。謂之振動。猶之拜而後稽顙謂之吉拜也。大祝九拜之序。稽首、頓首、空首三者。皆吉事之拜。由重而輕。振動、吉拜、凶拜三者。皆凶事之拜。亦由重而輕。次第固井井也。鄭賈而後。說九拜者。如陳氏祥道、黃氏度、鄭氏鍔、吳氏澄、田氏藝蘅、王氏廷相、顧氏炎武、毛氏奇齡、閻氏若璩、惠氏士奇、江氏永諸君。於振動之拜。大率依違于先後鄭之間。否則略而不言。卽或別爲一解。亦無定見。最謬者。方氏苞之說也。方氏之言曰。振動未嘗拜。如聘禮。賓入門。公再拜。賓辟。賓致命。公當楣再拜。賓三退負序。辟與三退時。必振動。以示不敢答拜。而

震慴不寧。更甚于答拜。故列於五拜之前也。不知聘禮公當楣再拜者。拜聘賓之君之命。非拜聘賓也。故聘賓三退負序。不敢答拜。厭於其君。盛禮不在已也。前此入大門時。公再拜賓辟。不答拜。亦然。主國之君。非爲已拜。何震慴不寧之有。方氏所云。不獨陋妄穿鑿。且不明禮意矣。爲人使者不答拜。是禮之通例。聘禮之外。如昏禮、公食大夫禮、覲禮之使者皆然。禮經具在。可考而知也。詳見通例。方氏不之知。而曲爲之說。眞方隅之見也。故爲附辨於此。

凡君臨大斂。則主人拜稽顙成踊。

廷堪案。士喪禮。君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆主人袒。巫止于廟門外。注。凡宮有鬼神曰廟。祝代之。小臣二人執戈先。二人後。君釋采。入門。主人辟。君升自阼階。西鄉。祝負墉南面。主人中庭。君哭。主人哭。拜稽顙、成踊。出。君命反行事。主人復位。君升。主人西楹東、北面。升公卿大夫繼主人。東上。乃斂。卒。公卿大夫逆降。復位。主人降。出。君反主人。主人中庭。君坐撫當心。主人拜稽顙、成踊。出。君反之。復初位。衆主人辟于東壁。南面。君降。西鄉。命主人馮尸。主人升自西階。由足、西面馮尸。不當君所踊。主婦東面馮。亦如之。奉尸斂于棺。乃蓋。主人降。出。君反之。入門左。祝塗。君升即位。衆主人復位。卒塗。主人出。君命之反奠。入門右。乃奠。升自西階。君要節而踊。主人從踊。卒奠。主人出。哭者止。君出門。廟中哭。主人不哭。辟君式之。貳車畢乘。主人哭。拜送。是君臨大斂。則主人拜

稽顙成踊也。又云。襲入即位。衆主人襲拜大夫之後至者。成踊。賓出。主人拜送。此大夫主人亦拜之成踊者。敬大夫也。不稽顙者。殺于君也。

凡弔、襚、賵、贈、奠。於死者皆不拜。

廷堪案。士喪禮之弔襚。及既夕禮之賵贈。經皆不云拜。是賓於死者不拜也。自始卒奠以至大遣奠。經亦不云拜。是主人於死者不拜也。陸氏隴其曰。士喪禮上下二篇。止有主人拜賓之文。而於柩。於重。於奠。皆未嘗拜。至士虞禮設饌後。始言主人再拜稽首。自虞以前。豈經文略而不言歟。抑主哀不主敬。而不拜歟。賓之弔奠賵贈。亦皆不言拜。汪氏紱曰。喪禮急遽。初喪尤甚。虞禮以前。皆不言拜。與吉反也。竊謂弔襚賵贈。皆賓與主人行禮。故於死者不拜。奠異於祭。未忍全以鬼神之禮事之。故於死者亦不拜。非主哀不主敬之謂。亦非急遽之謂也。

凡主人之位。小斂前。在尸東。小斂後。在阼階下。謂之內位。既殯。在門外。謂之外位。

廷堪案。士喪禮始卒哭位。主人入。坐于牀東。衆主人在其後。西面。注。衆主人、庶昆弟也。此室中之位也。親者襚。不將命。以即陳。庶兄弟襚。使人以將命于室。主人拜于位。注。室中位也。沐浴畢。主人入即位。飯含畢。主人襲。反位。注。位在尸東。小斂畢。主人西面馮尸。踊無算。皆室中尸東之位也。奉尸倚于堂。男女如室位。踊無算。則堂上尸東之位也。又云。主人出于足。降自西階。衆主人東即位。又云。主人拜賓。大夫

特拜。士旅之。卽位。踊。襲絰于序東。復位。注。卽位踊。東方位。此阼階下西面之位也。有襚者。則將命。擯者出請。入告。主人待于位。大斂主人及親者、升自西階。出于足。西面袒。大斂畢。主人降。拜大夫之後至者。北面視肂。衆主人復位。又云。卒塗。主人復位。踊。襲。皆阼階下之位也。蓋主人雖位在阼階下。至大斂時。仍升堂卽尸東之位。斂畢。始復阼階下之位也。大斂奠畢。主人揖就次。注。次、謂斬衰倚廬、齊衰堊室也。大功有帷帳。小功、緦麻、有牀第可也。至此。則主人居次矣。既夕記。既殯。居倚廬。注。倚木爲廬。在中門外東方。北戶。次在門外。故有事先卽外位。然後入卽內位也。士喪禮、朝夕哭。丈夫卽位于門外。西面北上。外兄弟在其南。南上。注。外兄弟、異姓有服者也。又云。賓繼之。北上。門東、北面西上。門西、北面東上。西方、東面北上。主人卽位。辟門。注。辟、開也。凡廟有事則開。無事則閉。此門外之位也。又云。主人拜賓。旁三。右還。入門。哭。又云。主人堂下。直東序。西面。兄弟皆卽位。如外位。卿大夫在主人之南。諸公門東少進。他國之異爵者。門西少進。敵則先拜他國之賓。凡異爵者。拜諸其位。此門內之位也。朝夕奠畢。賓出。主人拜送。衆主人出。出門。哭止。皆復位。闔門。此又門外之位也。蓋主人雖位在門外。至朝夕哭時。仍入門卽阼階下之位。至哭畢。始復門外之位也。既井椁。主人西面拜工。左還椁。反位。哭。不踊。注。匠人爲椁。刊治其材。以井構於殯門外也。卜日。既朝哭。皆復外位。亦謂門外位也。

又案。既夕禮、設祖奠畢。賓出。主人送。有司請葬期。入復位。注。主人也。自死至於殯。自啓至於葬。主人及

兄弟恒在內位。疏云。自死至於殯在內位。據在殯宮中。自啓至於葬在內位。據在祖廟中。處雖不同。在內不異。故總言之。在內位者。始死未小斂以前。位在尸東。小斂後。位在阼階下。若自啓之後在廟。位亦在阼階下也。考既夕禮、啓殯。丈夫髽。散帶垂。即位如初。注。如初、朝夕哭門外位。此初啓殯時。尚是門外之位也。又云。主人拜賓。入即位。祖。此則殯宮阼階下之位也。至入祖廟。柩升自西階。主人從升。正柩畢。主人柩東西面。此亦如小斂俟尸于堂之位也。設從奠畢。主人降拜賓。即位。踊。襲。此方是即廟中阼階下之位也。至於公賵。主人送于外門外。拜。襲。入復位。賓賵。主人拜于位。亦皆廟中阼階下之位。蓋啓殯後則與未殯時同。故未殯時。主人之位。恒在阼階下。啓殯後。主人之位。亦恒在阼階下。不復就外位也。

凡婦人之位。小斂前。在尸西。小斂後。至既殯。皆在阼階上。柩將行。始降在階間。

廷堪案。士喪禮始卒哭位。婦人俠牀東面。注。婦人、謂妻妾子姓也。亦適妻在前。（衆婦人則戶外北面。）此尸西之位也。（言東面、則在尸西可知。）小斂畢。奉尸俟于堂。男女如室位。又云。婦人阼階上西面。此阼階上之位也。大斂時。婦人尸西東面。至大斂畢。婦人東復位。仍復阼階上之位也。朝夕哭。婦人即位于堂。南上。既井椁。婦人哭于堂。此位當亦在阼階上。是婦人之位。自小斂後至既殯。皆在阼階上也。既夕禮、還柩車。婦人降。即位于階間。注。位東上。張氏爾岐曰。婦人在車後南面。故注云東上。至此。婦人始降在階間者。柩車將行。故婦人于車後送之也。楊氏復曰。始死哭位必辨。室中堂上堂下之位非時。男女內外親疏上下之分不

可以不正。此亦治喪馭繁處變之大法也。考男女之位。小斂前親者在室。以尸東尸西爲別。親者・注謂大功以上・小功以下。以戶外堂下爲別。衆婦人戶外北面・衆兄弟堂下北面・小斂後。以阼階上阼階下爲別。既殯無事。則主人入于次。婦人無事。或退處于房中歟。

又案。既夕禮。既葬。乃反哭。入升自西階。東面。衆主人堂下。東面北上。注・反哭者・於其祖廟・婦人入。丈夫踊。升自阼階。主婦入于室。踊。出卽位。及丈夫拾踊三。注出卽位。堂上西面也。此反哭之位。主人東面。主婦西面。與始卒哭位正相反。且主人升自西階。婦人升自阼階。蓋相變以爲禮也。

又案。張氏爾岐曰。先王之制喪禮。始死而襲。襲而斂。三日而殯。殯而治葬具。其葬也。貴賤有時。天子七月。諸侯五月。大夫三月。士踰月。先時而葬者。謂之得葬。後時而葬者。謂之怠喪。又曰。喪之卽吉。始於虞而成於禫。虞之爲禮。起於旣葬送形而往。迎精而反。故爲虞以安之。未葬則無所爲而虞。不虞則卒哭而祔皆無所爲而舉。卒哭與祔不得舉。又何爲而可以練。何爲而可以祥且禫。由是言之。則人子之未葬其親者。未可以虞。未可以卒哭也。未可以虞。未可以卒哭。而可以服官乎。竊謂葬禮在士喪下篇。是葬者、喪禮之終也。葬後乃虞祭。是虞者、祭禮之始也。然則人子未葬。不但不可以服官。幷不可以祭也。張氏之言。眞深於經術之言哉。

又案。明盧氏格曰。朱文公父喬年、以紹興十三年卒。葬於崇安縣之五夫里。後二十七年。爲乾道五年。

其母祝夫人卒卜得兩地欲兩承其吉乃於明年五月遷父於白水里鴛子峯下而葬母於建安縣天湖之陽而自爲文以紀之儒者抱利欲之心貪慕富貴忍使父母之魄遠離故鄉斯已奇矣又且遷其父骨使枯魂不安疑皆非君子所爲而竟已爲之則愚蒙不肖之子尚足責乎夫相墓之說皆妖妄詭誕不應經義本不足辨特以惑溺者往往藉口於朱子故錄盧氏此論以諗世之爲人子者

凡凶事交相右吉事交相左

廷堪案既夕禮啓殯祝降與夏祝交于階下注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也吉事交相左凶事交相右疏云周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也考凶事交相右者此經是也吉事交相左者如鄉射大射耦降與升射者相左交于階前三耦拾取矢退與進者相左二次射司馬命去侯畢降司射與司馬交于階前飲不勝者降與升飲者相左交于階前三次射司馬命去侯畢降司射與司馬交于階前燕禮大射二人媵爵于公序進酌散交于楹北皆是也

又案士喪禮飯含商祝襲祭服注商祝習商禮者商人教之以敬於接神宜設重夏祝鬻餘飯注夏祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜又祝取銘置于重注祝習周禮者也此外經有言夏祝者有言商祝者有但言祝者賈疏析之甚詳徐氏乾學曰夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼兩者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監于二代郁郁乎文者以此儀禮所以爲萬世之經也

封建尊尊服制考

禮記大傳。服術有六。一曰親親。二曰尊尊。三曰名。四曰出入。五曰長幼。六曰從服。鄭注。術、猶道也。親親。父母爲首。尊尊。君爲首。喪服小記亦云。親親尊尊。人道之大者也。親親尊尊二者。以爲之經也。其下四者。以爲之緯也。所謂尊尊者。皆封建之服。何休所謂質家親親。文家尊尊。是也。先王制禮。合封建而言之。故親親與尊尊竝重。封建既廢。尊尊之義。六朝諸儒或有能言之者。宋以後儒者。因陋生妄。於其所不知。輒以己意衡量聖人。由是說喪服者日益多。而禮意日益晦。心竊惑焉。謹取經與傳言尊尊之義者。別輯爲一篇。名曰封建尊尊服制考。而以戴記釋經與傳者證之。俾讀者一覽而知。不致迷於所往。庶於經義不無少裨焉。

喪服斬衰、苴絰、杖、絞帶。冠繩纓。菅屨者。

諸侯爲天子。

傳曰。天子至尊也。

君。

傳曰。君至尊也。注。天子諸侯。及卿大夫有地者。皆曰君。○疏曰。士無臣。雖有地。不得君稱。

廷堪案。注與疏皆謂士不得君稱。顯與經傳相違。敖氏繼公曰。諸侯及公卿大夫士有臣者、皆曰君。

此說是也。詳見下妾爲君。及公士大夫之衆臣爲其君。緦麻三月章。貴臣貴妾。鄭氏蓋因大傳有尊尊之說。知是封建之制。遂謂士卑無臣。別於大夫。以見尊尊之義。不知士有臣。從經傳之說。而尊尊之義。乃益明也。敖氏知士有臣。但據經傳知之。亦未知喪服尊尊之義全繫乎此也。

又案大傳卽喪服之大傳也。別於小記。故名大傳。鄭目錄云。名大傳者。以其記祖宗人親之大義。此於別錄屬通禮。陳澔集說仍之。皆不知爲喪服之大傳。惟元吳氏澄。謂統論喪服之大凡。如易之繫辭爲易大傳。故亦名大傳。然吳氏說喪服經傳。終不識尊尊之義。亦屬一知半解而已。

父爲長子。注・不言嫡子・通上下也・亦言立嫡以長・

傳曰。何以三年也。正體於上。又乃將所傳重也。庶子不得爲長子三年。不繼祖也。注・此言爲父後者・然後爲長子三年・重其當先祖之正體・又以其將代己爲宗廟主也・庶子者・爲父後者之弟也・言庶者・遠別之也・小記曰・不繼祖與禰・此但言祖・不言禰・容祖禰共廟・

廷堪案。喪服小記。庶子不爲長子斬。不繼祖與禰故也。大傳。庶子不得爲長子三年。不繼祖也。凡經傳所云長子、衆子、適子、庶子者。皆封建之制也。子、皆妻之子。則以傳重者爲長子。其餘皆衆子。有妾子。則以傳重者爲適子。其餘皆庶子。期服章。爲衆子。注以衆子庶子爲士與大夫之別。恐未必然。蓋適子庶子爲妻妾之分。故此傳是士禮。亦有庶子之稱也。士無妾子。則爲長子衆子。有妾子。則爲適子庶子。蓋傳重與不傳重之分。非士與大夫之分也。

爲人後者。

傳曰。何以三年也。受重者必以尊服服之。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。何如而可以爲人後。支子可也。爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟。昆弟之子。若子。注。若子者。爲所爲後之親如親子。

廷堪案。傳所云受重者。所受宗廟土地爵位人民之重也。唯封建始有之。卽上傳之傳重也。記爲人後者。於兄弟、降一等。報於所爲後之兄弟之子、若子。考記本作於所爲後之兄弟之子若子。與傳文正同。注亦明晰。近休寧戴氏據通典所載。賀循引喪服制曰。於所爲後者之子兄弟若子。改之。好奇者多從其說。竊謂儀禮有開成石刻可憑。通典傳刻易淆。似未可據以改經也。邇來校書家喜援別書所引者以改本文。其風皆戴氏開之。流弊恐未有艾也。

妾爲君。

傳曰。君至尊也。注。妾。謂夫爲君者。不得體之。加尊之也。雖士亦然。

廷堪案。經所謂君。指士而言也。然則士卑無臣。不得稱君。卽注亦不能自守其說矣。君者。對臣妾之稱也。緦麻章。士有貴臣貴妾。妾既稱君。則臣亦得稱君。注亦知己說之難通。故於貴臣貴妾下注云。此謂公士大夫之君也。鄭前注以士爲卿士。蓋曲護己說。不知緦麻章承上文士爲庶母而言。尙得云士卑無臣。士妾又賤乎。疏不破注。自是唐人師法。然經旣云士有貴臣。則不得云士無臣。違經而

從注考特牲饋食記私臣門東北面西上。是士有臣之明證也。

又案。上經爲其君布帶繩屨傳曰。君、謂有地者也。疏乃云。士雖有地。不得稱君。不但與經違。幷與傳違。則疏說不可從也明矣。

公士大夫之衆臣、爲其君布帶繩屨。注。士。卿士也。公卿大夫。厭於天子諸侯。故降其衆臣布帶繩屨。貴臣得伸。不奪其正。

傳曰。公卿大夫室老。士貴臣。其餘皆衆臣也。君、謂有地者也。衆臣杖。不以即位。近臣、君服斯服矣。繩屨者。繩菲也。注。室老。家相也。士。邑宰也。近臣。闇寺之屬。君。嗣君也。斯。此也。近臣從君。喪服無所降也。繩菲。今時不借也。

廷堪案。上傳曰君至尊也。注。天子諸侯。及卿大夫有地者。皆曰君。疏云。士無臣。雖有地。不得君稱。是注與疏皆以士不得稱君也。今考此經云。公士大夫之衆臣。爲其君布帶繩屨。傳曰。公卿大夫室老、士、貴臣。其餘皆衆臣也。言公卿大夫之臣唯室老非衆臣。士之臣唯貴臣非衆臣也。經所云公。指諸侯也。經所云士大夫。指侯國之士與卿大夫也。傳所云公。即經之公也。傳所云卿大夫。即經之大夫也。傳所云士。即經之士也。傳所云室老者。卿大夫之貴臣也。傳所云貴臣者。即士之貴臣。如曲禮所云。士不名家相。是也。注既以士卑無臣。不得稱君。則不得不以經之士爲卿士。又不得不以傳之士爲邑宰。下經緦麻三月章。士貴臣貴妾。又不得不以爲公士大夫之君。然則疏所云士無臣者。皆遷就注說而爲之也。其實士有臣已見之經與記也。士昏禮、納采。主人授老雁。此曲禮所云士之家相。

卽士之貴臣也。聘禮、賓問卿。大夫降授老幣。是此傳所云卿大夫之室老。卽卿大夫之貴臣也。蓋卿大夫臣多。故傳云室老以別之。士臣少。故但云貴臣而已。此外則衆臣也。以傳釋經。又以他經釋傳。學者可以無疑矣。敖氏以諸侯及公卿大夫士有臣者皆曰君。說與經傳合。而又引李徵之曰。以傳考之。疑士卽卿字。傳寫誤也。今依本文讀之。與傳正合。固不必改經從已也。

又案。論語。雍也可使南面。此南面指人君。亦兼卿大夫士言之。非春秋之諸侯、及後世之帝王也。考少牢饋食禮。爲祭期。主人門東。南面。宗人朝服北面。又明日。主人朝服。卽位于廟門之外東方。南面。檀弓。司寇惠子之喪。文子退。扶適子南面而立。此卿大夫之南面也。士冠禮、初加再加。皆云出房南面。三加如加皮弁之儀。賓醴冠者。筵于戶西。南面。特牲饋食禮。夙興。主人立于門外東方。南面。視側殺。此士之南面也。是有地有爵者。皆得南面稱君而治人也。後儒乃以南面爲帝王之稱。此與說宗廟會同。非諸侯而何。謂孔子各許三子以諸侯之位者。同一謬也。（包咸以南面爲諸侯。朱注以南面爲人君聽治之位。皆不云帝王也。）

疏衰裳齊。牡麻絰。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。三年者。

父卒、則爲母。（注。尊得伸也。）

繼母如母。

傳曰。繼母何以如母。繼母之配父。與因母同。故孝子不敢殊也。（注。因猶親也。）

慈母如母。

傳曰。慈母者何也。傳曰。妾之無子者。妾子之無母者。父命妾曰。女以爲子。命子曰。女以爲母。若是則生養之終其身。如母死則喪之三年。如母。貴父之命也。注。此主謂大夫士之妾。妾子之無母。父命爲母子者。其使養之。不命爲母子。則亦服庶母慈已之服可也。大夫之妾子。父在爲母大功。則士之妾子爲母期矣。父卒。則皆得伸也。

廷堪案。儀禮喪服篇齊衰三年章。父卒則爲母。兼所生母而言者也。何以知之。喪服經傳。當封建之世。合尊尊親親而制者。漢以後。封建既廢。儒者不識尊尊之義。故於此經多失其旨。案齊衰期年章。父在爲母。傳曰。何以期也。屈也。至尊在。不敢伸其私尊也。此言適母也。父在。則其服齊衰期年。大功九月章。大夫之庶子爲母。注。大夫之庶子。則父在也。其或爲母。謂妾子也。傳曰。大夫之庶子。則從乎大夫而降也。父之所不降。子亦不敢降也。此言大夫之庶子不爲後者。爲其所生母也。父在。則其服大功九月。緦麻三月章。庶子爲父後者爲其母。傳曰。何以緦也。傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。此言庶子爲後者。爲其所生母也。父在。則其服緦麻三月。傳於父在適母謂之私尊。所生母謂之私親。皆厭於至尊。不得伸其私。所謂尊尊之義也。又大功九月章。公之庶昆弟爲母。注。公之庶昆弟。則父卒也。傳曰。何以大功也。先君餘尊之所厭。不得過大功也。此言諸侯之庶子不爲後者。父卒亦爲所生母大功九月。是父雖卒。猶爲嗣君所厭。不得伸。故傳以爲先君餘尊。亦尊尊之義也。若爲後

之庶子父卒爲母。竝得伸其齊衰三年也。或謂經傳無所生母明文。何以知其兼言之也。案齊衰三年章又云。繼母如母。傳曰。繼母何以如母。繼母之配父。與因母同。故孝子不敢殊也。又云。慈母如母。傳曰。慈母者何也。傳曰。妾之無子者。妾子之無母者。父命妾曰。女以爲子。命子曰。女以爲母。若是。則生養之。終其身。如母。死則喪之三年。如母。貴父之命也。夫慈母亦父妾也。非其所生。尙爲之三年。而謂所生反不得三年乎。蓋經所云繼母如母者。謂如適母也。慈母如母者。謂如所生母也。經文簡括。儒者罕通其意。唯漢鄭氏能窺見之。故其於緦麻三月章、庶子爲父後者爲其母、注云。君卒。庶子爲母大功。大夫卒。庶子爲母三年。士雖在。庶子爲母。皆如衆人。於慈母如母、注云。大夫之妾子。父在爲母大功。則士之妾子爲母期矣。父卒。則皆得伸也。蓋父在則有諸侯大夫士之差。父卒則皆得伸齊衰三年也。鄭氏此注。直可補經。後人熟視無覩。遂使聖經賢傳。千年來幾淪長夜。良由尊尊之義不明故也。禮意精深。原不易曉。而後世反道亂常之論。顯悖天經地義。又皆陋儒說春秋者啓之。尤不可以不講。考春秋隱公二年經。十有二月乙卯。夫人子氏薨。公羊以爲隱公之母。穀梁以爲隱公之妻。左氏無傳。杜預則以爲桓公之母。此夫人三傳皆不知爲何人。又僖公八年經。秋七月。禘于太廟。用致夫人。左氏以爲哀姜。公羊以爲齊媵。范甯注穀梁。引劉向說。則以爲成風。此夫人、三傳亦皆不知爲何人。又宣公八年。夏六月戊子。夫人嬴氏薨。左傳經作嬴氏。公羊穀梁二傳。經皆作熊氏。又冬

十月己丑。葬我小君敬嬴。左傳經作敬嬴。公羊穀梁二傳。經皆作頃熊。此夫人、傳者姓與謚皆互異。又襄公四年。秋七月戊子。夫人姒氏薨。左穀經皆作姒氏。公羊經則作弋氏。又八月辛亥。葬我小君定姒。左穀經皆作定姒。公羊經則作定弋。此夫人、傳者姓氏則互異。又昭公十有一年。五月甲申。夫人歸氏薨。九月己亥。葬我小君齊歸。何休注公羊。以爲襄公嫡夫人。後儒據左氏。則以爲敬歸之娣。此夫人、說者嫡庶則互異。人尙不知爲何人。姓謚嫡庶且互異。傳者說者之是邪非邪。吾烏從而辨之。唯文公四年。冬十有一月壬寅。夫人風氏薨。說者皆以爲僖公之母、莊公之妾。請得而論焉。經書夫人風氏薨。五年又書春王正月。王使榮叔歸含且賵。三月辛亥。葬我小君成風。王使召伯來會葬。左傳。王使榮叔來含且賵。召昭公來會葬禮也。（召伯・穀梁作毛伯・楊士勛據徐邈本當作召伯・）公羊穀梁、皆以含與賵兼之爲非。餘無異詞。九年經又書冬。秦人來歸僖公成風之襚。繫成風於僖公之下者。正公羊母以子貴之義也。（說見劉原父春秋權衡・）許君五經異義。從左氏公羊之說。以爲禮也。鄭君駁之。雖兼用穀梁。而其服問注。亦引春秋之義以證之。蓋三傳本無甚異同也。春秋經文。既無譏辭。傳者又以爲禮。胡安國乃云。以妾母爲夫人。徒欲崇貴其所生。而不虞賤其父。此論不知出何經傳。周公制禮。凡妾子皆謂之母。孔子作春秋。於其薨也。大書曰。夫人某氏薨。於其葬也。大書之曰。葬我小君某。是春秋與禮經合也。論語曰。子生三年。然後免於父母之懷。夫子告宰我之辭也。試思母者常言嫡母乎。抑兼言所生母乎。

孟子曰。無以妾爲妻。齊桓公命諸侯之辭也。試思戒諸侯無以妾爲妻者。又何嘗戒庶子爲諸侯無以妾爲母乎。胡安國卽不能知禮與春秋。豈論語孟子亦不能知乎。說春秋者。啖趙而下。妄人固多。未有如安國之甚者。憑陋腹以爲理。其罪乃至上通於天。宜其見黜於聖王之世也。

廷堪又案。爲此義通禮經於春秋。竊謂得聖人微旨。而稽之儒說。鄭康成劉原父二君而外。罕有同者。遂不敢自信。後讀鄞邑萬氏斯大儀禮。商父卒爲母三年。又謂元和惠氏士奇春秋。說僖公成風之緦。竝同鄙見。萬氏之言曰。齊衰三年。首言父卒則爲母。下卽及繼母慈母。因知妾子之爲其母。當與此同。經不言者。包於父卒爲母之中也。惠氏之言曰。春秋者。正名之書也。仲子者。孝公之妾。惠公之母。成風者。莊公之妾。僖公之母。母以子貴。而妾不得體君。故於宰咺及秦人之來賵緦也。而書之曰。惠公仲子。僖公成風。易象陰係於陽。春秋母係於子。故母以子氏。其名正矣。鼎之爻辭曰。得妾以其子。无咎。此之謂也。可見人心不甚相遠。自宋以後。通儒日少。故鮮發明之者。嘗謂本朝經術之醇。直接漢儒。視宋人之憑理說經。眞有霄壤之別矣。

又案。春秋成風之義。公羊左氏。皆以爲禮也。考晉書禮志。隆安四年。孝武太皇太后李氏崩。疑所服。尚書左僕射何澄、右僕射王雅、尚書車允、孔安國、祠部郎徐廣議。太皇太后。名位允正。體同皇極。理制備盡。情理彌申。陽秋之義。母以子貴。旣稱夫人。禮服從政。故成風顯夫人之號。昭公服三年之喪。

子於父之所生。體尊義重。且禮祖不厭孫。固宜遂服無屈而緣情立制。詔可。（通典又載徐野民之議。未錄。）孔氏服問正義所云不依正禮者。蓋謂儀禮喪服無正文耳。後儒說禮不精。不能引慈母如母鄭注。證成春秋之義。以致明太祖孝慈錄。激而爲矯枉太過之制也。又晉書禮志。與寧元年。哀帝章皇太妃薨。（即琅邪太妃周氏也。）帝欲服重。江虨啓。先王制禮。應在緦服。詔欲降朞。虨又啓。厭屈私情。所以上嚴祖考。於是制緦麻三月。蓋哀帝由琅邪王入後大宗。欲降期者。亦爲人後者爲其父母報之服也。故江虨爲此議。非庶子父在爲所生母議也。胡三省注通鑑。引周禮曰。王爲諸侯緦衰。弁而加絰。以證之。而不引喪服。若庶子爲後者、爲其母服緦。則當云父在厭於君。不得伸私親。不當云厭屈私情。上嚴祖考也。父卒則爲母齊衰三年。兼所生母言之。鄭注本有明文。爲人後者、爲其父母期。若依鄭注。妾子爲母。父卒得伸。則哀帝降期。正合禮意。惜江虨不知而妄議。以致明世宗明倫大典。激而爲矯枉過正之制也。以此二事觀之。則經術豈可不亟加講明。誤人家國乎。王伯厚困學紀聞。說春秋用致夫人。引江虨之言。乃云。曾謂周禮在魯。其臣無一江虨乎。竟不知江虨所議是何禮。可謂昧極。宋人表表如洽儀王氏。所言尚謬悠若此。其他又何足辨也。

又案。記。公子爲其母。練冠麻。麻衣縓緣。爲其妻。縓冠。葛絰帶。麻衣縓緣。皆既葬除之。傳曰。何以不在五服之中也。君之所不服。子亦不敢服也。君之所爲服。子亦不敢不服也。此謂庶子之不爲後者也。

封建廢。其禮本不能行。後世妾子貴則貴其母。制本如此。亦無煩貿儒之紛紛。然經義不可不加講求。故爲正之如此。蓋適庶及宗法。皆因封建而有。貿儒不知封建久廢。又不知先王尊尊之義。每於嫡庶宗法。逞臆妄談。喋喋不休。禮意遂由此日晦。且貿儒於經。多喜言易。與春秋。而畏言禮。於禮多喜言喪服之經傳。而畏言威儀器數。蓋畏實事求是之難。而喜空言之易於逞臆也。其實褒然成帙者。皆膚末無稽之談。於春秋喪服之精意。何嘗夢見乎。

母爲長子。

傳曰。何以三年也。父之所不降。母亦不敢降也。注。不敢降者。不敢以已尊降祖禰之正體。

廷堪案。父爲長子。斬衰三年。母爲長子。齊衰三年。封建之制。以適長爲重。因其將爲後也。故異其服。皆尊尊之義也。

疏衰裳齊。牡麻絰。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。期者。

父在、爲母。

傳曰。何以期也。屈也。至尊在。不敢伸其私尊也。父必三年然後娶。達子之志也。

廷堪案。父在爲母齊衰期。厭於父至尊也。若庶子爲後者爲母緦庶子不爲後者。則記所云。公子爲其母練冠麻。麻衣縓緣。不在五服之中矣。皆厭於至尊故也。孟子。王子有其母死。其傅爲請數月之

喪。集注引陳氏曰。王子所生之母死。厭於嫡母。而不敢終喪。經傳皆無厭於嫡母之文。故說者以爲承趙岐之誤。

不杖麻屨者。注。此亦齊衰。言其異於上。

大夫之適子、爲妻。

傳曰。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。何以不杖也。父在則爲妻不杖。注。大夫不以尊降適婦者。重適也。凡不降者。謂如其親服服之。降有四品。君大夫以尊降。公子大夫之子以厭降。公之昆弟以旁尊降。爲人後者。女子子嫁者。以出降。

廷堪案。注言降有四品。其義極精。由此求之。尊尊之義。思過半矣。竊謂不明尊尊之義。而言古之喪服。如瞽者無相。坐雲霧之中。而辨四方。無論信經傳。疑經傳。從鄭注。違鄭注。枝蔓不休。徒聒人耳。終無是處也。

爲衆子。注。衆子者。長子之弟及妾子。女子在室。亦如之。士謂之衆子。未能遠別也。大夫則謂之庶子。降之爲大功。天子國君不服之。內則曰。冢子未食而見。必執其右手。適子庶子已食而見。必循其首。

廷堪案。無妾子爲長子衆子。有妾子爲適子庶子。凡衆子庶子。指不爲後者言之。皆封建之制也。注以爲士與大夫之分。恐非。然士與大夫有別。亦尊尊之義也。

大夫之庶子、爲適昆弟。注。兩言之者。適子或爲兄。或爲弟。

傳曰。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。注。大夫雖尊。不敢降其適。重之也。適子爲庶昆弟。庶昆弟相爲。亦如大夫爲之。

適孫。

傳曰。何以期也。不敢降其適也。有適子者無適孫。孫婦亦如之。注。周之道。適子死。則立適孫。是適孫將上爲祖後者也。長子在。則皆爲庶孫耳。孫婦亦如之。適婦在。亦爲庶孫之婦。凡父於將爲後者。非長子。皆期也。

爲人後者爲其父母報。

傳曰。何以期也。不貳斬也。何以不貳斬也。持重於大宗者。降其小宗也。爲人後者孰後。後大宗也。曷爲後大宗。大宗者。尊之統也。禽獸知母而不知父。野人曰。父母何算焉。都邑之士。則知尊禰矣。大夫及學士。則知尊祖矣。諸侯及其大祖。天子及其始祖之所自出。尊者尊統上。卑者尊統下。大宗者。尊之統也。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。注。都邑之士。則知尊禰。近政化也。大祖。始封之君。始祖者。感神靈而生。若稷契也。自。由也。及始祖之所由出。謂祭天也。上。猶遠也。下。猶近也。收族者。謂別親疏。序昭穆。大傳曰。繫之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。雖百世婚姻不通者。周道然也。

廷堪案。傳所云持重者。即所受於大宗之宗廟土地爵位人民之重也。於前則曰受。於後則曰持。皆受於天子諸侯者。非無形之物也。有重可持。非唯諸子可以爲諸父之後。孫可以爲祖之後。即弟亦可以爲兄之後。兄亦可以爲弟之後。經傳班班可考也。封建既廢。無重可傳。不過蚩蚩之氓。志在財帛而已。陋儒仿古。乃有以少子爲長子之後者。竟不知持重爲何事。蓋因上傳云受重者必以尊服服之。遂誤以持重爲持服矣。

又案有宗廟土地爵位人民。方謂之大宗。天子以別子爲諸侯。其世爲諸侯者。大宗也。諸侯以別子爲卿。其世爲卿者。大宗也。卿以別子爲大夫。其世爲大夫者。大宗也。大夫以別子爲士。其世爲士者。大宗也。春秋桓二年左傳曰。天子建國。言天子以別子爲諸侯。故云建國也。又諸侯立家。言諸侯以別子爲卿。故云立家也。又卿置側室。言卿以別子爲大夫。故云置側室也。又大夫有貳宗。言大夫以別子爲士。故云有貳宗也。又士有隸子弟。士之別子。無重可傳。故云隸子弟也。

又案。左傳桓二年。卿置側室。杜注。側室、衆子也。得立此一官。襄十四年。卿置側室。杜注。側室、支子之官。漢書。文帝賜南越王書曰。朕、高皇帝側室之子也。帝先封於代。蓋不敢以天子建國自居。但如卿置側室而已。此謙辭也。小顏注漢書。以爲側室言非正嫡所生。殆不然矣。

又案。傳云。諸侯及其太祖。天子及其始祖之所自出。注。太祖、始封之君。始祖、感神靈而生。若稷契也。及始祖之所自出。謂祭天也。喪服小記。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。庶子王。亦如之。大傳。禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。諸侯及其太祖。大夫士有大事。省於其君。干祫及其高祖。此皆釋傳諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出之文也。注所謂祭天。蓋周以后稷爲始祖。所自出天。卽蒼帝靈威仰也。傳又云。尊者尊統上。卑者尊統下。大宗者。尊之統也。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。喪服小記。別子爲祖。繼別爲宗。繼

禰者爲小宗。有五世而遷之宗。其繼高祖者也。是故祖遷於上。宗易於下。尊祖故敬宗。敬宗所以尊祖禰也。又云。庶子不祭禰者。明其宗也。大傳。庶子不祭。明其宗也。又云。別子爲祖。繼別爲宗。繼禰者爲小宗。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子之所自所出者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。尊祖故敬宗。敬宗、尊祖之義也。有小宗而無大宗者。有大宗而無小宗者。有無宗亦莫之宗者。公子是也。公子有宗道。公子之公。爲其士大夫之庶者。宗其士大夫之適者。公子之宗道也。此皆釋傳大宗小宗之文也。注引大傳曰。繫之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。雖百世而昏姻不通者。周道然也。亦據禮記以解經也。後儒讀記而不讀經。故於禘其所自出。及大宗小宗。如治亂絲而無綱也。

女子子適人者、爲其父母昆弟之爲父後者。

傳曰。爲父何以期也。婦人不貳斬也。婦人不貳斬者何也。婦人有三從之義。無專用之道。故未嫁、從父。既嫁、從夫。夫死、從子。故父者、子之天也。夫者、妻之天也。婦人不貳斬者。猶曰不貳天也。婦人不能貳尊也。爲昆弟之爲父後者。何以亦期也。婦人雖在外。必有歸宗。曰小宗。故服期也。注。從者。從其教令。歸宗者。父雖卒。猶自歸宗。其爲父後持重者。不自絕於其族類也。曰小宗者。言是乃小宗也。小宗明非一也。小宗有四。丈夫婦人之爲小宗。各如其親之服。避大宗。

廷堪案。此傳言小宗也不杖期章世父母叔父母。傳曰有餘。則歸之宗。不足。則資之宗。亦小宗之制。

考繼別子者。百世不遷。爲大宗。有重可傳者也。繼高祖者。五世則遷。爲小宗。無重可傳者也。諸侯卿大夫士皆然。封建廢則不能行。今唯世襲尙可行之。後儒欲於士庶人家行此。多見其礙也。

爲夫之君、

傳曰。何以期也。從服也。

廷堪案。從服者。大傳所謂服術有六。六曰從服。是也。有尊尊之從服。有親親之從服。今但錄尊尊從服。

姑姊妹、女子子、適人、無主者。姑姊妹報。

傳曰。無主者。謂其無祭主者也。何以期也。爲其無祭主故也。注。無主後者。人之所哀憐。不忍降之。

爲君之父母妻長子。祖父母。

傳曰。何以期也。從服也。父母長子。君服斬。妻、則小君也。父卒、然後爲祖後者服斬。注。此爲君矣。而有父若祖之喪者。謂始封之君也。若是繼體。則其父若祖有廢疾不立。父卒者。父爲君之孫。宜嗣位而早卒。今君受國於曾祖

廷堪案。後世承重孫爲祖服斬衰三年。其服不見禮經。唯不杖期章。爲君之父母、妻、長子、祖父母。傳曰。父卒然後爲祖後者服斬。黃氏幹取之以補經。其實則爲人後者之服耳。考喪服斬衰三年章。爲人後者。傳曰。何以三年也。受重者必以尊服服之。故適子卒。適孫爲祖後。爲三年之服。謂之承重也。

然此唯封建之世有之。通典言之甚詳。如孫爲祖持重議。有晉庾純及劉智、劉寶、王敞、吳商諸儒辨難。孫爲庶祖持重議。有晉劉智釋疑問答。及束晳、庾蔚之諸儒之說。嫡孫亡無後、次孫爲祖持重議。有晉萬寧、范宣問答。嫡孫持重在喪而亡、次孫代之議。有晉徐邈問答。及宋何承天、庾蔚之諸儒之說。爲高曾祖母及祖母持重服議。有晉劉智問答。及成粲、賀循、宋、後魏諸儒之說。蓋當時雖不世官。而爵士猶在。應襲者往往爭之。故諸儒說禮。精審若此。有重可承。非特孫可承祖。雖同宗之支子。皆可承也。今律有承重之文。以通典考之。亦指世襲之家有後者言之。知禮者稀。卽律文亦不易讀也。陋儒據家禮。每於士庶人家行此。且使諸父在其下。則全非禮意矣。

妾爲女君。

傳曰。何以期也。妾之事女君。與婦之事舅姑等。注。女君。君適妻也。女君於妾無服。報之則重。降之則嫌。

公妾、大夫之妾、爲其子。

傳曰。何以期也。妾不得體君。爲其子得遂也。注。此言二妾不得從於女君尊降其子也。女君與君一體。唯爲長子三年。其餘以尊降之。與妾子同也。

廷堪案。妾不得體君。爲其子得遂。子夏喪服傳之言也。母以子貴。公羊春秋傳之言也。適庶之精義盡於此中。舍此皆離經畔道。無稽之言矣。

大夫之子、爲世父母、叔父母。子。昆弟。昆弟之子。姑姊妹、女子子、無主者。爲大夫命婦者。唯子不報。注。命者。加爵服。

之名・自士至上公・凡九等・君命其夫・則后夫人亦命其妻矣・此所爲者。凡六命夫・六命婦・

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣注・無主者・命婦之無祭主・謂姑姊妹女子子也爾・傳以爲主謂女子子・似失之矣・大夫曷爲不降命婦・據大夫於姑姊妹女子子・既已出降大功・其適士者・又以尊降在小功也・夫尊於朝・與已同婦・貴於室・從夫爵也・其有祭主者・如衆人・唯子不報・男女同不報

大夫爲祖父母適孫爲士者

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也注・不敢降其祖與適・則可降其旁親也・

公妾以及士妾爲其父母

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也注・然則女君有以尊降其父母者與・春秋之義・雖爲天王后・猶曰吾季姜・是言子尊不加於父母・此傳似誤矣・禮・妾從女君而服其黨服・是嫌不自服其父母・故以明之。

疏衰裳齊牡麻絰無受者

寄公爲所寓

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也注・諸侯五月而葬・而服齊衰三月者・三月而藏其服・至葬・又反服之・既葬而除之・注・寓・亦寄也・爲所寄之國君服・

丈夫、婦人、爲宗子。宗子之母妻。注・婦人・女子子在室及嫁歸宗者也・宗子・繼別之後・百世不遷・所謂大宗也・

傳曰。何以服齊衰三月也。尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者。尊祖之義也。宗子之母在。則不爲宗子之妻服也。疏云・祖・謂別子爲祖・百世不遷之祖・當祭之日・同宗皆來陪位及助祭・故云尊祖也・

廷堪案。濟陽張氏曰。喪服小記云。別子爲祖。繼別爲大宗。別子、爲始有家者也。國君大子。嗣爲國君。其次子卽是別子。如魯桓公大子同。既爲君。次子慶父、叔牙、季友等。爲別子。後皆各爲其家之祖。其世世嫡長。是謂大宗也。故曰敬宗者。尊祖之義也。張氏說大宗。雖爲明析。而世世嫡長。尙屬空言。不知封建之制非空言。乃實事也。若適長不爲後。則虛有其名而已。安得爲大宗乎。以左氏傳考之。如孟孫氏以別子慶父共仲爲祖。世以適長爲後。至襄二十三年。孟莊子卒。公鉏奉羯而孺子秩奔鄒。則秩雖長。不得爲孟孫氏大宗。而大宗在孝伯矣。叔孫氏以別子牙僖叔爲祖。世以適長爲後。至成十六年。僑如出奔。召叔孫豹於齊而立之。則僑如雖適長。不得爲叔孫氏大宗。而大宗在穆子矣。季孫氏以別子友成季爲祖。世以適長爲後。至襄二十三年。季武子無適子。公彌長。愛悼子。欲立之。則公彌雖長。別爲公鉏氏。不得爲季孫氏大宗。而大宗在悼子。公鉏氏乃小宗也。張氏若云。其世世爲後者。是謂大宗。則證之實事皆合矣。說經不於實事求是。而但據空言。吾未見其可也。近儒不知封建久廢、而好言宗法。據理憑空立一宗子。往往如此。

爲舊君君之母妻

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也注仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也爲小君服者恩深於民

庶人爲國君注不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之

大夫在外其妻長子爲舊國君注在外待放已去者

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也注妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服

大夫爲宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

廷堪案曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事考士之子恆爲士此宗子爲士者也若士之庶子有爲大夫者當其在時則以上牲祭於宗子之家至卒後則其子孫別立廟以是人爲祖不祖士之宗子喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也蓋國君者諸侯也公子者卿大夫也公子之子孫有封爲國君是由卿大夫爲諸侯也

世世祖是人者謂子孫爲諸侯者。世世以始封諸侯爲祖。不祖公子者。謂不以其先之卿大夫爲祖。所謂自尊別於卑者此也。曾子問。宗子爲士。庶子爲大夫。卽此義也。卿大夫之庶子。可起而爲諸侯。則士之庶子。亦可起而爲大夫。故有大夫爲宗子之服。此宗子指士而言。若宗子是大夫。則其尊同。但爲宗子齊衰三月之服。不必別云大夫爲宗子也。近儒不明尊尊之義。往往於此多以臆妄說。乃至有不信子夏傳者。通典奪宗議曰。晉元帝建武初。孫文上事。宣帝支子。不應祭豫章京兆二府君。僕射刁協云。諸侯奪宗。聖庶奪嫡。而況天子乎。自皇祚以來。五十餘年。宗廟已序。而文攻乎異端。宜加議罪。案漢梅福云。諸侯奪宗。此謂父爲士。庶子封爲諸侯。則庶子奪宗嫡。主祭祀也。在諸侯尙有奪義。豈況天子乎。所言聖庶者。謂如武王庶子。有聖德。奪代伯邑考之宗嫡也。隋書儒林傳。吏部尙書牛宏建議。以爲禮、諸侯絕傍親。大夫降一等。今之上柱國雖不同古諸侯。比大夫可也。官在第二品。宜降傍親一等。議者多以爲然。劉炫駁之曰。古之仕者。宗子一人而已。庶子不得進。由是先王重適。其宗子有分祿之義。族人與宗子雖疏遠。猶服縗三月。良由受其恩也。今之仕者。位以才升。不限適庶。與古旣異。何降之有。自漢至唐。諸儒之議禮。精詳如此。非後世所可及也。

舊君。注：大夫待放未去者。

傳曰。大夫爲舊君。何以服齊衰三月也。大夫去君。埽其宗廟。故服齊衰三月也。言與民同也。何大夫之

謂乎言其以道去君而猶未絕也注以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也

曾祖父母爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也注言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此者不降明有所降

大功布衰裳牡麻絰無受者

適孫之長殤中殤

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

公爲適子之長殤中殤

大夫爲適子之長殤中殤注公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

廷堪案殤大功九月七月喪服經凡七條爲封建之制者四條其大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤三條唐開元禮宋政和禮明集禮皆無之蓋知其爲封建之制也而適孫之長殤中殤一條尚有之不知亦封建之制也

又案上經云子女子子之長殤中殤傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縗喪未成人者其文不縗故殤之經不樅垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也考殤服亦古禮之不行於今者茲但取有關於封建者錄之其餘則不及也

又案大傳服術有六、五曰長幼鄭注成人及殤也大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者爲人後者、爲其昆弟

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也

庶孫注・男女皆是下殤、小功章曰・爲姪庶孫・丈夫婦人同・

適婦注適婦・適子之妻・

傳曰何以大功也不降其適也注・婦言適者・從夫名・

女子子適人者、爲衆昆弟注・父在則同・父沒乃爲父後者服期也・

大夫爲世父母、叔父母、子、昆弟、昆弟之子爲士者注・子・謂庶子・

傳曰。何以大功也。尊不同也。尊同。則得服其親服。注。尊同。謂亦爲大夫者。親服。期。

廷堪案。雜記。大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服。如士服。士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服。如士服。大夫之適子。服大夫之庶子爲大夫。則爲其父母服大夫服。其位與未爲大夫者齒。士之子爲大夫。則其父母弗能主也。使其子主之。無子。則爲之置後。此皆釋傳文尊同則得服其親服。亦封建尊尊之義。陋儒因下傳之注、有尊同則不相降之語。遂以爲傳文乃謂是莽歆所增竄。凡經傳涉於此者。皆毅然刪之。可謂妄極。蓋封建既廢。古禮容有不能行於後世者。然不可以後世小儒陋腹。遂以疑經。石梁王氏之妄。陳澔無識。既采入集說。陋者因以已所不解者爲莽歆所僞撰。此說經以來未有之災異也。周官晚出。故宋人或疑爲莽歆僞撰。若儀禮。自西漢立學以來。從無有疑及之者。爲此論者。自非喪心病狂。不至於此。若如所言。則士冠禮取脯之母拜其子。特牲饋食禮嗣子蔇之父拜其子。及此喪服父爲長子斬衰三年。母爲長子齊衰三年。皆封建之制。後世所未有者。豈亦莽歆所僞撰乎。不自咎胸腹之陋。而輒以理之在心者爲斷。嗟乎。宋儒之流弊。其誤人乃至於此。

公之庶昆弟、大夫之庶子。爲母妻昆弟。注。公之庶昆弟。則父卒也。大夫之庶子。則父在也。其或爲母。謂妾子也。

傳曰。何以大功也。先君餘尊之所厭。不得過大功也。大夫之庶子。則從乎大夫而降也。父之所不降。子

亦不敢降也。注・言從乎大夫而降・則於父卒如國人也・昆弟・庶昆弟也　舊讀昆弟在下・其於厭降之義・宜蒙此傳也・是以上而同之・父所不降・謂適也・

廷堪案・餘尊所厭・鄭君無注・敖氏云、以死者爲其父尊之所厭・則大謬・竊謂公之庶昆弟・其父雖卒・而適子尚爲諸侯・是先君之餘尊猶在・故爲所厭・不得伸也・苟知尊尊之義・則此傳不難解也・

又案・注云・舊讀昆弟在下・其於厭降之義・宜蒙此傳也・是以上而同之・疏云・舊讀、謂鄭君以前馬融之等・以昆弟二字・抽之在傳下・所謂傳下者・傳曰之下也・蓋舊讀・傳曰昆弟何以大功也・其義原可兩通・近人有以昆弟二字屬下節經文之首者・則讀之不可通矣・

皆爲其從父昆弟之爲大夫者・注・皆者・言其互相爲服・尊同・則不相降・其爲士者・降在小功・適子爲之・亦如之・

爲夫之昆弟之婦人子適人者・注・婦人子者・女子子也・不言女子子者・因出・見恩疏・

大夫之妾、爲君之庶子・注・下傳曰・何以大功也・妾爲君之黨服・得與女君同・指爲此也・妾爲君之長子亦三年・自爲其子期・異於女君也・士之妾・爲君之衆子・亦期・

女子子嫁者、未嫁者、爲世父母叔父母姑姊妹・注・舊讀合大夫之妾・爲君之庶子・女子子嫁者・未嫁者・言大夫之妾・爲此三人之服也・

傳曰・嫁者・其嫁於大夫者也・未嫁者・成人而未嫁者也・何以大功也・妾爲君之黨服・得與女君同・下言爲世父母、叔父母、姑姊妹者・謂妾自服其私親也・注・此不辭・即實爲妾遂・自服其私親・當言其・以明之・齊衰三月章曰・女子子嫁者・未嫁者・爲曾祖父母・經與此同・足以明之矣・傳所云何以大功也・妾爲君之黨服・得與女君同・文爛在下爾・女子子成人者・有出道・降旁親・及將出者・明當及時也・

廷堪案・濟陽張氏曰・舊讀與傳文甚協・鄭君必欲破之・不知何故・且女子未嫁而逆降旁親・於義亦

自可疑。兩存其說可也。此兩節注。與舊讀互異。學者莫知所從。世多襲張氏之說。而不知其未深思也。考喪服子嫁注云。凡女行於大夫以上、曰嫁。行於士庶人、曰適人。此經例也。上經齊衰三月章。女子子嫁者、未嫁者、爲曾祖父母。傳曰。嫁者。其嫁於大夫者也。未嫁者。其成人而未嫁者也。何以服齊衰三月。不敢降其祖也。與此傳正同。詳傳意。未嫁者。謂許於大夫而未嫁者。蓋尊尊之義。故鄭君此注。亦引齊衰三月章以證之。其義甚明。後儒昧於此義。故有逆降旁親之疑。蓋尊尊之義。鄭君而後知此者鮮矣。注雖與舊讀異。其義甚精。世有好學深思者。當自知之。

又案。休寧戴氏曰。上節注當移於得與女君同下。卽接傳文下言爲世父母、叔父母、姑姊妹者。謂妾自服其私親也。二十一字。皆爲鄭注。說亦可從。存此以質知者。蓋鄭注自與舊讀異。非與傳異也。

大夫、大夫之妻、大夫之子、公之昆弟、爲姑姊妹女子子嫁於大夫者。君爲姑姊妹女子子嫁於國君者。

傳曰。何以大功也。尊同也。尊同。則得服其親服。諸侯之子稱公子。公子不得禰先君。公子之子稱公孫。公孫不得祖諸侯。此自卑別於尊者也。若公子之子孫。有封爲國君者。則世世祖是人也。不祖公子。此自尊別於卑者也。是故始封之君。不臣諸父昆弟。封君之子。不臣諸父而臣昆弟。封君之孫。盡臣諸父昆弟。故君之所爲服。子亦不敢不服也。君之所不服。子亦不敢服也。注。不得禰不得祖者。不得立其廟而祭之也。卿大夫以下祭其祖禰。則世世祖

是人・不得祖公子者・後世爲君者・祖此受封之君・不得祀別子也・公子若在高祖以下・則如其親服・後世遷之・乃毀其廟爾・因國君以尊降其親・故終說此義云・

廷堪案喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父、王季歷、文王昌不以卑臨尊也中庸武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也此皆釋傳文自尊別於卑者之義陋者於他記文多疑爲莽歆僞撰放中庸則不復致疑何也

總衰裳牡麻絰既葬除之者

傳曰總衰者何以小功之總也注・治其縷如小功・而成布四升半・細其縷者・以恩輕也・升數少者・以服至尊也　凡布細而疏者謂之總・今南陽有鄧總・

諸侯之大夫爲天子

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子注・接・猶會也・諸侯之大夫・以時會見於天子・而服之・則其士庶民不服可知・

小功布衰裳澡麻帶絰五月者

適孫之下殤

大夫庶子、爲適昆弟之下殤。

爲人後者、爲其昆弟、從父昆弟之長殤。

傳曰。問者曰。中殤何以不見也。大功之殤中從上。小功之殤中從下。注・問者・據從父昆弟之下殤在緦麻也・大功小功・皆謂服其成人也・大功之殤中從上・則齊衰之殤亦中從上也・此主謂大夫之爲殤者服也・凡不見者・亦此类之也・

爲姪、庶孫丈夫婦人之長殤。

大夫公之昆弟、大夫之子、爲其昆弟、庶子、姑姊妹、女子子之長殤。注・大夫爲昆弟之長殤小功・謂爲士者若不仕者也・以此知爲大夫無殤服也・公之昆弟不言庶者・此無服・無所見也・大夫之子不言庶者・關適子亦服此殤也・云公之已弟爲庶子之長殤・則知公之昆弟猶大夫・

大夫之妾、爲庶子之長殤。注・君之庶子・

廷堪案。殤小功五月。喪服經凡十一條。爲封建之制者六條。大夫庶子、爲適昆弟之下殤。大夫、公之昆弟、大夫之子、爲其昆弟、庶子、姑姊妹、女子子之長殤。大夫之妾、爲庶子之長殤。三條。唐開元禮。宋政和禮。明集禮。皆無之。蓋知其爲封建之制也。而適孫之下殤。爲姪庶孫丈夫婦人之長殤。爲人後者、爲其昆弟從父昆弟之長殤。三條。尚有之。不知亦封建之制也。

小功布衰裳。牡麻絰。即葛五月者。

爲人後者、爲其姊妹適人者。注・不言姑者・舉其親者・而恩輕者降可知・

大夫、大夫之子、公之昆弟、爲從父昆弟、庶孫、姑姊妹、女子子適士者。注・從父昆弟及庶孫・亦謂爲士者・

大夫之妾、爲庶子適人者。注・君之庶子女子子也・庶女子子・在室大功・其嫁於大夫・亦大功・

庶婦。注・夫將不受重者・

君母之父母。從母。注・君母・父之適妻也・從母・君母之姊妹・

傳曰何以小功也。君母在則不敢不從服。君母不在則不服。注・不敢不服者・恩實輕也・凡庶子爲君母・如適子・

君子子爲庶母慈已者。注・君子子者・大夫及公子之適妻子・

傳曰君子子者貴人之子也。爲庶母何以小功也。以慈已加也。注云・君子子者・則父在也・父沒則不服之矣・以慈已加・則君子子亦以士禮爲庶母緦也・內則曰・異爲孺子室於宮中・擇於諸母與可者・必求其寬裕慈惠・溫良恭敬・愼而寡言者・使爲子師・其次爲慈母・其次爲保母・皆居子室・他人無事不往・又曰・大夫之子有食母・庶母慈已者・此之謂也・其可者・賤於諸母・謂傅母之屬也・其不慈已・則緦可矣・不言師保・慈母居中・服之可知也・國君世子生・卜士之妻・大夫之妾・使食子・三年而出・見於公宮・則劬非慈母也・士之妻自養其子・

緦麻三月者。注・緦麻・布衰裳而麻絰帶也・不言衰絰・略輕服・省文・

庶孫之婦。

庶孫之中殤。注・庶孫者・成人大功・其殤中從上・此當爲下殤・言中殤者・字之誤爾・又諸言中者・皆連上下也・

廷堪案此緦麻殤服也。唐開元禮、宋政和禮、明集禮、尙有之。蓋不知爲封建之制故也。

又案小功殤服下殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻殤服

長殤傳曰。長殤中殤降一等。下殤降二等。齊衰之殤中從上。大功之殤中從下。蓋小功殤服重。故傳以大功小功別之。緦麻殤服輕。故傳以齊衰大功別之。其例甚明。本不煩言而解。近有謂此四句爲喪服經文誤入傳中者。無端平地起波嚧。宋儒錯簡之燼。其風不可長也。

庶子爲父後者、爲其母。

傳曰。何以緦也。傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。然則何以服緦也。有死於宮中者。則爲之三月不舉祭。因是以服緦也。注・君卒・庶子爲母大功・大夫卒・庶子爲母三年・士雖在・庶子爲母・皆如衆人・

士爲庶母。

傳曰。何以緦也。以名服也。大夫以上。爲庶母無服。

廷堪案。論語。子路曰。衞君待子而爲政。子將奚先。子曰。必也正名乎。喪服傳故名者、人治之大者也。又見大傳・名卽親親尊尊之所繫。故大傳之論服術。一曰親親。二曰尊尊。卽繼之以三曰名。凡喪服傳言名服者。如不杖期章。世父母叔父母。傳曰。世母叔母。何以亦期也。以名服也。小功章。從母丈夫婦人報。傳曰。何以小功也。以名加也。緦麻三月章。士爲庶母乳母從母昆弟。傳皆以爲名服。故孔子曰。名不正則言不順。言不順則事不成。事不成則禮樂不興。禮樂不興則刑罰不中。刑罰不中則民無所措手足。故君子名之必可言也。言之必可行也。君子於其言。無所苟而已矣。

貴臣貴妾。注・此謂公士大夫之君也・殊其臣妾貴賤而爲之服・貴臣・室老士也・貴妾・姪娣也・天子諸侯・降其臣妾・無服・士卑無臣・則士妾又賤・不足殊・有子則爲之緦・無子則已・

傳曰何以緦也以其貴也。

廷堪案經所云貴臣貴妾在士爲庶母之下。明指士之臣妾也。貴臣貴妾。卽曲禮所謂士不名家相長妾是也。家相者。貴臣也。長妾者。貴妾也。士不名之。則貴可知也。若大夫。則云世臣姪娣矣。鄭君必欲守其士卑無臣之說。遂注上經公士之士爲卿士。注上傳之室老爲家相。上傳之士爲邑宰。皆公卿大夫之貴臣。故於此仍守前說。注貴臣貴妾云。此指公士大夫之君也。貴臣、室老士也。貴妾、姪娣也。不無强經從已之病。恐不可從。敖氏繼公曰。此亦士爲之也。大夫以上無緦服。其義較長。鄭氏於禮經最深。唯士卑無臣之說。不能無疑也。

乳母。注・謂養子者有他故・賤者待之慈已・

傳曰何以緦也以名服也。

君母之昆弟。

傳曰何以緦從服也。注・從於君母而服緦也・君母在・則不敢不從服・君母卒・則不服也・

廷堪案此大傳所謂六曰從服是也。前不杖期章爲夫之君。及爲君之父母、妻、長子、祖父母。與此章君母之昆弟。皆尊尊之從服也。

以上皆封建尊尊服制也。唯先王時有之。封建既廢。則不能行。陋者昧於古今世變。不得其解。往往穿鑿。遂成聚訟。今據經傳本文。提其綱而振之。然後知聖人制作廣大精微若此。則愚儒無學妄以爲劉歆僞造者。其謬不煩言而自破。而先王宗法之制。亦因之而明矣。此自宋以來言喪服者未發之覆也。願與好學深思共質之云爾。